# शतपथ

खण्ड ४ ] जयपुर, श्रावण पूर्णिमा १९६९ [ भाग १

## वेदसूक्तिसंस्मरणम्

समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥

—ऋक्सं० १।१६४।५१।

"एतत् उदकं समानं अहभिः उप, एति अव च (एति)। पर्जन्याः, भूमिं, जिन्वन्ति अग्नयः, दिवं जिन्वन्ति (इत्यन्वयः)।

"यह पानी समानरूप से अहों (अहर्गणों) के द्वारा ऊपर (अन्तरिक्ष में) भी जाता है (एवं) नीचे भी जाता है। पर्जन्यदेवता भूमि को तृप्त करते हैं एवं अग्निदेवता द्युलोक को तृप्त करते हैं (इति मूलानुवादः)।

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार सर्वश्री सायणाचार्य ने प्रस्तुत मन्त्र का जो अर्थ किया है उसके सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है। आपने 'अहभि' का 'ग्रीष्मकालीनैरहोभिः, वर्षाकालीनैरहोभिः' (गर्मी के दिनों से, तथा वर्षा के दिनों से) अर्थ किया है। 'पर्जन्या' का अर्थ 'प्रीणयितारो मेघाः' (तृप्त करने वाले बादल) किया है। 'अग्नय' का अर्थ 'आहवनीयादयः' करते हुए यह सिद्ध किया है कि यज्ञाग्नि में जो आहुति दी जाती है वह द्युलोकस्थ देवताओं की तृप्ति का कारण बनती है।

वस्तुत: प्रकृतमन्त्र विशुद्ध आधिदैविक वृष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। भूपिण्ड को केन्द्र बना कर भूपिण्ड से चारों ओर जो वाङ्मय साममण्डल ( वर्तुलमण्डल ) बनते हैं, इन्हें 'पृष्ठ्यस्तोम' कहा जाता है। एवं भूकेन्द्र से चारों ओर रश्मिवत् फैलने वाले पार्थिव वाङ्मय प्राणों के ३६००० वितानभाव 'अग्निरूपस्तोम' कहलाए हैं। पृष्ठ्यस्तोममण्डल १ सहस्र हैं एवं इन्हें ही 'गौ' कहा गया है। ३०-३० गौ की राशि एक एक अहर्गण है। फलत: ९९० गौ तत्त्वों के ३३ अहर्गण हो जाते हैं १० गौभाग शेष रह जाते हैं, यही चतुस्त्रिंश ( चौंतीसवाँ ) प्रजापति है। इन ३३ अहर्गणों के '९, १५, १७, २१, २७, ३३' ये ६ स्तोम होते हैं। वाङ्मयी गौ के इन ६ वाङ्मय स्तोमों के सम्बन्ध से ही पार्थिव वाङ्मयमण्डल 'षष्ट्कार' ( वाङ् षट्कार-वाक् के ६ स्तोम ) कहलाया है। अहर्गणात्मक इन्हीं पृष्ठ्यस्तोमों के आधार पर पार्थिवस्तोम्यत्रिलोकी के तत्त्वों का गमनागमन हुआ करता है। मन्त्र का 'अहभि:' पद इन्हीं अहर्गणों का संग्राहक है न कि वर्षाकालीन दिनों तथा ग्रीष्मकालीन दिनों का। स्थूलदृष्टि से यद्यपि वर्षा में ही भूपिण्ड की ओर पानी का आगमन प्रतीत होता है, परन्तु तत्त्वत: यह आदान-प्रदान धारावाहिक है। प्रतिक्षण पानी आता रहता है, एवं पार्थिव अग्नि से बाष्परूप में परिणत होकर जाता रहता है। पानी का ऊर्ध्वगमन होता है पार्थिव आग्नेयप्राण से। एवं आगमन होता है अन्तरिक्ष में व्याप्त पर्जन्य नामक वायु-विशेष से। मेघ में रहने वाला वह प्राण जिस से पानी नीचे नहीं गिरने पाता, 'नमुचि' कहलाया है। इन्द्रप्राणसहयोगी पर्जन्यवायु के प्रत्याघात से जब नमुचि की घनता टूट जाती है तो पानी नीचे गिर पड़ता है। इस प्रकार पृथिवी, और आकाश दोनों में क्रमश: पर्जन्य तथा अग्नि के प्रत्याघात से पृष्ठ्यस्तोमात्मक अहर्गणों के द्वारा समान रूप से जल का आदान-प्रदान हुआ करता है। इसी सम किंवा समानस्थिति का मन्त्र ने विश्लेषण किया है। अब प्रश्न यह बच रहता है कि, वर्षा-ऋतु में पानी अधिक क्यों बरसता है ? तथा ग्रीष्म में पृथिवी जलविहीन सी क्यों हो जाती है ? । अन्य मन्त्रश्रुतियाँ इन्हीं प्रश्नों का समाधान कर रही हैं, जिनका तात्त्विक विवेचन किसी स्वतन्त्र खण्ड में किया जायगा।

---

श्री

# अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्य

चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीय-प्रपाठके च षष्ठ ब्राह्मणम्। चतुर्थाध्याये पञ्चम, चतुर्थ प्रपाठके च प्रथम ब्राह्मणम्। ( १।४।४ )—( १।३।६। ) क्रमप्राप्त १८ ब्राह्मणम् ( १।१८ )। ( १।४।५। )—( १।४।१। ) क्रमप्राप्त १६ ब्राह्मणम् ( १।१६। )।

## द्विब्राह्मणात्मक-आघारब्राह्मणम्

क—निर्भुजपाठः ( पारायणपाठः )—

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम् )

तं वा ऽएतमग्निं समैन्धिषत समिद्धे देवेभ्यो जुहवामेति तस्मिन्नेते ऽएव प्रथमे ऽआहुती जुहोति मनसे चैव वाचे च मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः ॥ १ ॥

स यदुपांशु क्रियते। तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहत्यथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते। तद्वाग्देवेभ्यो यज्ञं व

इत्येतद्वाऽ इदं द्वयं क्रियते तदेते ऽएवैतत् सन्तर्प्पयति तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहात ऽइति ॥ २ ॥

स्रुवेण तमाघारयति। यं मनस ऽआघारयति। वृषा हि मनो वृषा हि स्रुवः ॥ ३

स्रुचा तमाघारयति। यं वाच ऽआघारयति योषा हि वाग्योषा हि स्रुक् ॥ ४ ॥

तूष्णीं तमाघारयति। यं मनस ऽआघारयति न स्वाहेति चनानिरुक्तछं हि मनोऽनिरुक्तछं ह्येतद्यत्त् ष्णीम् ॥ ५ ॥

मन्त्रेण तमाघारयति। यं वाच ऽआघारयति निरुक्ता हि वाङ् निरुक्तो हि मन्त्रः ॥ ६ ॥

आसीनस्तमाघारयति। य मनस ऽआघारयति तिष्ठंस्त यं वाचे मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं व हतो यतरो वै युजोर्ह्रसीयान् भवत्युपवहं वै तस्मै कु र्वन्ति वाग्वै मनसो ह्रसीयस्यपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक् तद्वाच ऽएवैतदुपवहं करोति ते सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतस्तस्मात् तिष्ठन् वाच ऽआ घारयति ॥ ७ ॥

देवा ह वै यज्ञं तन्वानाः । तेऽसुररक्षसेभ्य आसङ्गाद् बिभयांचक्रुस्त एतद्दक्षिणतः प्रत्युदश्रयञ्छ्रितमिव हि वीर्यं तस्माद्दक्षिणतस्तिष्ठन्नाघारयति स यदुभयत आघारयति तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोरन्यतर आघारयोर्मूलमन्यतरः ॥ ८ ॥

स्रुवेण तमाघारयति । यो मूलं यज्ञस्य स्रुचा तमाघारयति यः शिरो यज्ञस्य ॥ ९ ॥

तूष्णीं तमाघारयति यो मूलं यज्ञस्य तूष्णीमिव हीदं मूलं नो ह्यत्र वाग् वदति ॥ १० ॥

मन्त्रेण तमाघारयति । यः शिरो यज्ञस्य वाग्घि मन्त्रः शीर्ष्णो हीयमधि वाग्वदति ॥ ११ ॥

आसीनस्तमाघारयति । यो मूलं यज्ञस्य निषण्णमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो यज्ञस्य तिष्ठतीव हीदं शिरः ॥ १२ ॥

स स्रुवेण पूर्वमाघारमाघार्याह । अग्निमग्नीत्सम्मृड्ढीति यथा धुरमभ्यूहेदेवं तद्यत्पूर्वमाघारमाघारयत्यभ्यूह्य हि धुरं युञ्जन्ति ॥ १३ ॥

रयतीन्द्रो व्याग्रित्यु वा ऽश्राहुस्तस्माद्वेवाहेन्द्र ऽग्ना ज्येनेति ॥ ४ ॥

अथासथ्स्पर्शयन्स्रुचौ पर्य्येत्य। ध्रुवया समनाक्ति शिरो वै यज्ञस्योत्तर श्राघार ऽश्रात्मा वै ध्रुवा तदात्मन्ये-वैतच्छिर प्रतिदधाति शिरो वै यज्ञस्योत्तर ऽश्राघार श्रीर्वै शिर श्रीर्हि वै शिरस्तस्माद्योऽर्द्धस्य श्रेष्ठो भवत्य सावमुष्यार्द्धस्य शिर इत्याहुः ॥ ५ ॥

यजमान एव ध्रुवामनु। योऽस्मा ऽश्ररातीयति स ऽउपभृतमनु स यद्धोपभृता समञ्ज्याद्यो यजमाना-यारातीयति तस्मिञ्छ्रियं दध्यात तद्यजमान ऽएवैतच्छ्रिय दधाति तस्माद ध्रुवया समनाक्ति ॥ ६ ॥

स समनक्ति। सञ्ज्योतिषा ज्योतिरिति-ज्योति-र्वा ऽइतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां तु ह्येतदुभे ज्योतिषी संगच्छेते तस्मादेवथ्ं समनक्ति ॥ ७ ॥

अथातो मनसश्चैव व्याचश्च। अहंभद्र ऽउदितं मनश्च ह वै वाक् चाहंभद्र ऽऊदाते ॥ ८ ॥

तद्ध मन ऽउवाच। अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि न वै मया त्वं किञ्चनानभिगतं वदसि सा यन्मम त्वं कृतानुकरानुवर्त्मास्यहमेव त्वच्छ्रेयोस्मीति ॥ ९ ॥

अथ ह वागुवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयस्यस्मि । यद्वै त्वं वेत्थाहं तद्विज्ञपयाम्यहं सञ्ज्ञपयामीति ॥ १० ॥

ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतुः । स प्रजापतिर्मनस एवानुवाच मन एव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वं कृतानुकरानुवर्त्मासि श्रेयसो वै पापीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्मा भवतीति ॥ ११ ॥

सा ह वाक् परोक्ता विसिष्मिये । तस्यै गर्भः पपात सा ह वाक् प्रजापतिमुवाचाहव्यवाडेवाहं तुभ्यं भूयासं या मा पराबोच इति तस्माद्यत्किञ्च प्राजापत्यं यज्ञे क्रियत उपांश्वेव तत् क्रियतेऽहव्यवाड्ढि वाक् प्रजापतय आसीत् ॥ १२ ॥

तद्धतद्देवा । रेतश्चर्मन् वा यस्मिन् वा बभ्रुस्तद्ध स्म पृच्छन्त्यत्रैव त्याऽऽ३दिति ततोऽत्रिः सम्बभूव तस्मादप्यात्रेय्या योषितैनस्व्येतस्यै हि योषायै वाचो देवताया एते सम्भूता ॥ १३ ॥ १ ॥

इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् । ( ४ ५ )
चतुर्थोऽध्यायश्च समाप्तः ॥

इति–त्रिसुत्रपाठः (क)

---

ख–मतृपयपाठ (अथाविकाधानुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम्)

# १—आघारयोर्निदानम्

स वा एतमग्निं समैन्धिषत–'समिद्धो देवेभ्यो जुहवाम'—इति। तस्मिन्नेते एव प्रथमे आहुती जुहोति-मनसे चैव, वाचे च। मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः (१)॥ स यदुपांशु क्रियते-तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहति। अथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते-तद् वाग् देवेभ्यो यज्ञं वहति। एतद्वा इदं द्वयं क्रियते, तदेते एवैतत् सन्तर्पयति। तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहाव इति (२)॥ स्रुवेण तमाघारयति—य मनस आघारयति। वृषा हि मनः, वृषा हि स्रुवः (३)॥ स्रुचा तमाघारयति-यं वाच आघारयति। योषा हि वाक्, योषा हि स्रुक् (४)॥ तूष्णीं तमाघारयति य मनस आघारयति, न स्वाहेति चन। अनिरुक्तं हि मनः, अनिरुक्तं ह्येतद्-यत्तूष्णीम् (५)॥ मन्त्रेण तमाघारयति-य वाच आघारयति। निरुक्ता हि वाक्, निरुक्तो हि मन्त्रः (६)॥ आसीनस्तमाघारयति-य मनस आघारयति, तिष्ठंस्त-य वाचे। मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः। यतरा वै युजोर्ह्रसीयान् भवति—उपवहं वै तस्मै कुर्वन्ति। वाग्वै मनसो ह्रसीयसी। अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेव हि वाक्। तद्वाच एवैतदुपवहं करोति। तं सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः। तस्मात् तिष्ठन् वाच आघारयति (७)॥

देवा ह वै यज्ञं तन्वाना। तेऽसुररक्षसेभ्य आसङ्गाद् बिभयाञ्चक्रुः। त एतद्दक्षिणतः प्रत्युदश्रयन्। उच्छ्रितमिव हि वीर्यम्। तस्माद्दक्षिणत

स्त्विग्मामाघारयति। स यदुभयत आघारयति-तस्मादिदं मनश्च वाक्च समानमेव सत्समानेव। शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोरन्यतर आघारयो, मूलमन्य तरः (८)॥ स्रुवेण तमाघारयति-यो मूलं यज्ञस्य। स्रुचा तमाघारयति य शिरो यज्ञस्य (९)॥ तूष्णीं तमाघारयति-या मूलं यज्ञस्य। तूष्णी मिव हीदं मूलं, ना ह्यत्र वाग्वदति (१०)॥ मन्त्रेण तमाघारयति-य शिरो यज्ञस्य। वागपि मन्त्र। शीर्ष्णा हीयमधि वाग् वदति (११)॥ आसी नस्तमाघारयति-या मूलं यज्ञस्य। निषण्णमिव हीदं मूलम्। तिष्ठन्तमा घारयति-यः शिरो यज्ञस्य। तिष्ठतीव हीदं शिर (१२)॥

---

## २—अग्निसम्मार्जनम्

स स्रुवेण पूर्वमाघारमाघायाह-'अग्निमग्नीत्सम्मृड्ढि' इति। यथा धुर मभ्यूहेत्-एव तत्, यत् पूर्वमाघारमाघारयति। अभ्युह्य हि धूर युञ्जन्ति (१३)॥ अथ सम्मार्ष्टि। पुनरुक्त्यर्थमेतत्, युक्ता ह्येनेन यज्ञ वहान् इति, तस्मात् सम्मार्ष्टि। परिक्राम सम्मार्ष्टि। परिक्राम हि योग्य युञ्जन्ति। त्रिस्त्रि सम्मार्ष्टि। त्रिवृद्धि यज्ञ (१४)॥ स सम्मार्ष्टि- 'अग्ने वाज जिद्वाज त्वा सरिष्यन्त वाजजितᳫ सम्मार्ज्मि' (यजु स० २ अ० ७ म०) इति। यज्ञ त्वा वक्ष्यन्त यज्ञिय सम्मार्ज्मि, इत्येवैतदाह। अथापरिष्टान् तूर्ष्णी त्रि। तद्यथा युक्त्वा प्राजन् प्रहि, वहसि, एवमेवैतत् कश्यापापधि पति प्रहि, दव्या यज्ञ वह, इति। सम्मादुपरिष्टात् तूर्ष्णीं त्रि। तद् यदन्तरेण कर्म क्रियते-तस्मादिदं मनश्च वाक्च समानमेव सत्समानेव (१५)॥

इति चतुर्थाध्याये चतुर्थ तृतीयप्रपाठक च पञ्च ब्राह्मणम्

( अत्र तृतीय प्रपाठक समाप्त )

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थोऽध्याये पञ्चमं, चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम् )

# ३—उत्तराघार

स स्रु घोत्तरमाघारमाघारयिष्यन् पूर्वेण स्रु चावञ्जलिं निदधाति—"नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य" ( यजु स० २ अ० । ७ म० । ) इति । तदथभ्यश्चैवैतत् पितृभ्यश्चार्त्विज्य करिष्यन् निह्नुते । "सुयम मे भूयास्तम्" ( यजुः स २ अ० । ७ म० । ) इति-स्रु चावादत्ते । सुभरे मे भूयास्त, मर्षु वा शकेय-इत्येवैतदाह । "अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य सम्भ्रियासम्" ( यजुः स० २ अ० । ८ म० । ) इति । अविक्षुब्धमद्य देवेभ्यो यज्ञ तनवा-इत्येवैतदाह (१) ॥ "अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषम्" ( यजु स० २ अ० । ८ म० ) इति । यज्ञो वै विष्णुः, तस्मा एवैतन्निह्नुते मा त्वावक्रमिषमिति । "वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषम्" ( यजुः स० २ अ० । ८ म० । ) इति । साध्वीमग्ने ते छायामुपस्थेयमित्येवैतदाह (२) ॥ "विष्णो स्थानमसि" ( यजु स० २ अ० । ८ म० ) इति । यज्ञो वै विष्णु, तस्येम एतदन्तिक तिष्ठति, तस्मादाह विष्णो स्थानमसीति । "इत इन्द्रो वीर्यमकृणोत्" ( यजुः स० २ अ० । ८ म० ) इति । अतो हीन्द्रस्तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षांस्यपाहन्, तस्मादाह-इत इन्द्रो वीर्यमकृणोदिति । "ऊर्ध्वोऽध्वर आस्थात्" ( यजुः स २ अ० । ८ म० । ) इति । अध्वरो वै यज्ञ , ऊर्ध्वो यज्ञ आस्थात्-इत्येवैतदाह (३) ॥ "अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यम्" ( यजु स० २ अ० । ६ म० ) इति । उभय वा एतदग्निर्देवानां होता च, दूतश्च । तदुभय विद्धि यद्देवानामसीत्येवैतदाह । "अवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्व द्यावापृथिवी" ( यजु स० २ अ० । ६ म० ) इति । नात्र तिरोहितमिवास्ति । "स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा

मृत् स्याहा" (यजु० ११० । अ० । ६ म० ) इति । इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता, तस्मादाह-इन्द्र आजुषतेति । वाम्र वा एतमाघारमाघारयति । 'इन्द्रो वाक्' इत्यु वा आहुः । तस्माद् वाह-इन्द्र आजुषतेति (४) ॥

अथासम्स्पर्शयन्नत्त्वुचौ पर्यन्य ध्रुवया समनक्ति । शिरा वै यज्ञस्यात्तर आघार । आत्मा वै ध्रुवा । तदाग पर्यञ्चिछर पतिष्ठाति । शिरा वै यज्ञस्योत्तर आघार । श्रीर्वै शिर । श्रीर्हि वै शिरस्तस्माद्-योऽर्द्धस्य श्रेष्ठो भवति, 'अमावमुष्यार्द्धस्य शिर' इत्याहु (५) ॥ यजमान एव ध्रुवामनु, योऽस्मा अरातीयतिऽस उपभृतमनु । स यद्वापभृता समञ्ज्यात् या यज मानायारातीयति, तस्मिन्द्रिय दध्यात् । तद्यजमान एवैतदिन्द्रिय दधाति, तस्माद् ध्रुवया समनक्ति (६) ॥ स समनक्ति "सं ज्योतिषा ज्योति " (यजु म० २ अ० । ६ म० ।) इति । ज्योतिर्वा इतरदाज्य भवति, ज्योति रितरस्याम् । त ह तदुभ ज्योतिषी सङ्गच्छेते । तस्मादेव समनक्ति (७) ॥

अथातो मनसश्चैव वाचश्चाहमद्र उदितम् । मनश्च ह वै वाक् चाहमद्र ऊदाते (८) ॥ तद्ध मन उवाच अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि, न वै मया त्व किञ्चनानभिगत वदसि । सा यन्मम त्व कृतानुकरानुवर्त्मासि, अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मीति (९) ॥ अथ ह वागुवाच अहमेव त्वच्छ्रेयस्यस्मि, यद्वै त्व वेत्थ अह तद्विज्ञपयामि, अह सज्ञपयामि इति (१०) ॥ ते प्रजापति प्रतिप्रश्नमेयतु । स प्रजापतिर्मनस एवानूवाच मन एव त्वच्छ्रेय , मनसो वै त्व कृतानुकरानुवर्त्मासि; श्रेयसो वै पापीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्मा भवतीति (११) ॥ सा ह वाक् परोक्ता विसिष्मिये । तस्यै गर्भ पपात । सा ह वाक् प्रजापतिमुवाच 'अहव्यवाडहन्तुभ्य भूयासं यां मा पराबोच' इति । तस्माद् यत्किञ्च प्राजापत्य यज्ञे क्रियते, उपांश्वेव तत् क्रियते । अहव्यवाड्धि वाक् प्रजापतय आसीत् (१२) ॥ तद्रेतो देवा गर्भमं वा

यस्मिन्वा यज्ञ । तद्व स्म पृच्छन्ति अग्नेय स्या ३ दिति । ततोऽग्नि सम्भूत । तस्मादप्याग्नय्या योषितेनस्वी । एतस्यै हि योषायै वाचो देवतायाः एव सम्भूताः (१३) ॥

इति चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

( अथ चतुर्थोध्यायः समाप्तः )

समाप्तश्चे द्विनामसमात्मक–भाषाब्राह्मणम्

इति–प्रथमप्रपाठ (ख)

---

ग—मूलानुवाद :—

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में छठा ब्राह्मण

१—पूर्वोत्तराधारों की उत्पत्ति—

उस ( प्रसिद्ध ) इस ( आहवनीय ) अग्नि को ( अग्निसमिन्धनोपयुक्त पूर्वोक्त कर्म से उन्होंने* इस उद्देश्य से कि ) "समिद्ध ( सामिधेनी मन्त्रशक्तियुक्त होने से देवप्राणयुक्त ) अग्नि में देवताओं के लिए हम आहुति देते हैं" समिद्ध कर लिया। ( अर्थात् देवाहुति योग्य बनाने के लिए ही पूर्वोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म द्वारा आहवनीय अग्नि का समिन्धन हुआ है। इस कर्म से यह अग्नि देवाहुति ग्रहण योग्य बन गया है )। ( यजमानादि द्वारा समिद्ध ) इस आहवनीय अग्नि में अध्वर्यु नामक ऋत्विक मन के लिए और वाक् के लिए इन्हीं दो आहुतियों का हवन

---

*—समिन्धन कर्म में अध्वर्योर्थ यजमान के आत्मा ( हृदय ) का योग होता है अध्वर्यु नामक ऋत्विक् इमारम्भ करता है तथा नामक ऋत्विक् होता को सामिधेन्यनुवचन की अनुज्ञा प्रदान करता है होता नामक ऋत्विक् सामिधेनी ऋचाओं के अनुवचन से अग्नि-समिन्धन करता है। इस प्रकार यजमान अध्वर्यु होता ऋत्विक् के व्यापार में अग्निसमिन्धन-कर्मोपकरणत्वका समाप्त होती है। इसी में अध्वर्यु का प्रसमभिहित यह बहुवचन प्रयुक्त हुआ है।

करता है। मन तथा वाक्, दोनों संयुक्त होकर (मिथुनीभाव में परिणत होकर पुत्रोत्पत्ति प्राणात्मक) देवताओं के लिए (पृषदाज्य से यज्ञ (यज्ञाधिष्ठाता स्वाहा आहुतिप्राण) का वहन करते हैं (पहुंचाते हैं)। (अर्थात् आहवनीय में हुत आहुतिद्रव्य का प्राणरूप से द्युलोक में मनोवाक् द्वारा ही गमनस्थान उभय विधान होता है। अतः देवाहुति से पहिले आहुतिप्रापक मनोवाक् के लिए दो आहुतियाँ देना आवश्यक है) ॥१॥

अध्वर्यु द्वारा जो तूष्णीं (आहुतिकर्म) किया जाता है, उस उपांशु कर्म से मन देवताओं के लिए यज्ञ (आहुति) का वहन करता है। जो कि वाक्पूर्वक (उच्चारण पूर्वक) निरुक्त (प्रकट) भाव से (आहुति कर्म) किया जाता है, उस निरुक्त कर्म से वाक् तत्त्व देवताओं के लिए यज्ञ वहन करता है। (अर्थात् मन अनिरुक्त होने से उपांशु है अतएव मन के लिए तूष्णीं आहुति दी जाती है, क्योंकि तूष्णीं भाव अनिरुक्त भाव है। वाक् निरुक्ता है अतएव वाक् के लिए उच्चारण पूर्वक आहुति दी जाती है, क्योंकि उच्चारण भाव निरुक्त भाव है)। इस प्रकार उपांशु, तथा उच्चारण भाव द्वारा अध्वर्यु इन्हीं दोनों मनोवाक् भावों की सम्पत्ति सम्पन्न करता है, इन दोनों आहुतियों से वह मनोवाग्भावों को ही तृप्त करता है। (प्रयोजन इस तृप्ति कर्म का यही है कि आहुतिद्वय से) तृप्त मन और वाक् देवताओं के लिए यज्ञ वहन करें ॥२॥

(ये दोनों आहुतियाँ क्रमशः 'पूर्वाघार, उत्तराघार' नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वाघाराहुति मनस्तृप्ति से सम्बन्ध रखती है उत्तराघाराहुति वाक्तृप्ति से सम्बन्ध रखती है। स्रुवपात्र पुरुषप्रकृति है इधर मन भी पुरुष है अतएव पूर्वाघाराहुति स्रुवपात्र से होती है। स्रुक्पात्र स्त्रीप्रकृति है उधर वाक् भी स्त्री है अतएव उत्तराघाराहुति स्रुक्पात्र से होती है। वृषा-योषात्मक इसी मिथुनभाव का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है)—'स्रुव' नामक पात्रद्वारा उस आघाराहुति (पूर्वाघाराहुति) का सम्पादन करता है जिस कि मनस्तृप्ति के लिए करता है। क्योंकि मन वृषा (पुरुषप्रकृति) है उधर स्रुवपात्र भी वृषास्थानीय ही है ॥३॥ स्रुक्पात्रद्वारा उस आघाराहुति (उत्तराघाराहुति) का सम्पादन करता है जिस कि वाक्तृप्ति के लिए करता है। क्योंकि वाक् योषा (स्त्रीप्रकृति) है उधर स्रुक्पात्र भी योषास्थानीय है ॥४॥

तूष्णीं इस आधाराहुति ( पूर्वाधाराहुति ) का सम्पादन करता है, जिसे कि *मनस्तृप्ति के लिए करता है ( साथ ही इस कर्म में ) स्वाहा इसका भी उच्चारण* नहीं करता है। ( तात्पर्य्य कहने का यही है कि, मन्त्राहुतिकाल में मन्त्र समाप्ति पर आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण स्वभावसिद्ध-अभ्यासिसिद्ध है। कहीं ऐसा न हो कि, मनस्तृप्ति के लिए विहित पूर्वाधार में अभ्यासवश स्वाहा का उच्चारण हो जाय। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध के लिए ही श्रुति को 'न स्वाहेति चन' इत्यादि रूप से आदेश देना पड़ा है )। मन अनिरुक्त ( इद न्तयाविच्छिन्न होने से अनभिव्यक्त-अप्रकट ) है। वह भी अनिरुक्त ही भाव है, जो कि तूष्णीं ( चुपचाप ) है। इसलिए मानसाधार तूष्णीं ही होना चाहिए ) ॥५॥

*मन्त्रोच्चारणपूर्वक इस आधाराहुति ( उत्तराधाराहुति )* का सम्पादन करता है जिसे कि वाक्तृप्ति के लिए करता है। वाक् निश्चयेन निरुक्त ( प्रकटभावापन्न ) है। वह भी निरुक्त ही भाव है, जो कि मन्त्र ( मन्त्रोच्चारण ) है। ( इसलिए वागाधार मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही होना चाहिए ॥६॥

बैठा बैठा इस आधाराहुति ( पूर्वाधाराहुति ) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तृप्ति के लिए करता है। खड़ा खड़ा इस आधाराहुति ( उत्तराधाराहुति ) का सम्पादन करता है जिसे कि वाक्तृप्ति के लिए करता है। ( मनोयुगत पूर्वाधार बैठे बैठे, एवं वाग्युगत उत्तराधार खड़े खड़े क्यों होता है ? इस प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है )—( पूर्वकथनानुसार ) मन और वाक् दोनों ( अश्वयुग्मवत ) मिलकर देवताओं के लिए ( रथरूप ) यज्ञ का वहन करते हैं। ( रथ में जुते हुए दो अश्वों में से ) जो अश्व नम्र होता है, लोक में रथवाहक सारथि उसके लिए 'उपवह'* करते हैं। ( वाक् और मन दोनों इस यज्ञरथ के वहन करने वाले दो अश्व हैं परन्तु ) मनोरूप अश्व की अपेक्षा वाग्रूप अश्व नाटा है। क्योंकि मन अपरिमित ( विशाल ) सा है और वाक् परिमित

---

* यदि रथवहन करने वाले दो घोड़ों में से एक अश्व दूसरे से नाटा होता है तो उसे उस नीचतम अश्व की ऊंचाई से समतुलित करने के लिए इसके स्कन्ध प्रदेश में अपेक्षित परिमाणयुक्त एक घास-वस्त्रादियुक्त स्कन्धपीठ बांध दिया जाता है। इससे दोनों की ऊंचाई समतुलित हो जाती है। यही स्कन्धपीठ वैदिकपरिभाषा में 'उपवह' कहलाता है।

(संकुचित) सी है। (खड़ा खड़ा वागनुगत उत्तराघार करता हुआ) अध्वर्यु वाक् के ही उपबर्ह का सम्बन्ध कराता है। (इस उपबर्ह से वाक् मन से समतुलित हो जाती है, फलतः) दोनों समान रूप से यज्ञरथ में जुतकर सरलतया यज्ञरथ का वहन करने में समर्थ हो जाते हैं। एकमात्र इस (समतुलनभावाप्ति के) लिए ही वागनुगत उत्तराघार का खड़े खड़े सम्पादन करता है। समान वहनप्रदरा सम्पत्तिप्राप्ति के लिए ही वागनुगत आघार विहित है यही निष्कर्ष है ॥८॥

(आहवनीय कुण्ड के दक्षिण भाग में खड़े होकर वागनुगत उत्तराघार कर्म किया जाता है। खड़े होकर, साथ ही दक्षिण दिशा में उत्तराघार करने का एक कारणान्तर बतलाती हुई श्रुति कहती है)—देवदेवताओं ने यज्ञ का वितान किया। (यज्ञवितान करते हुए) वे देवदेवता (दक्षिणदिक्स्थ) असुर राक्षसों की आक्रमणाशङ्का से भयग्रस्त हो गए। (इस भय से त्राण पाने के लिए) देवदेवता लोग आहवनीय के दक्षिण भाग में (सावधान होकर असुरों की प्रतिस्पर्द्धा में खड़े हो गए। (शत्रुभय तभी तक भयोत्पादक बना रहता है जबतक हम प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। जब हम आततायी के सम्मुख सन्नीभूत होकर प्रत्याक्रमण के लिए खड़े हो जाते हैं, तो शत्रु शान्त हो जाता है।)—भौमदेवताओं ने स्वर्वितान यज्ञमण्डल की दक्षिण सीमा में अग्नि रूप का रक्षा कर भौम असुराक्रमण से त्राण पाया था। एवं प्राकृतिक प्राणदेवताओं के नित्य प्राकृतिक यज्ञ में अग्नियुक्त इन्द्रप्राण द्वारा आसुरभाव का निरोध होता रहता है। प्रकृति के अनुसार भौम देवताओं ने किया, तदनुसार ही हमें अपने इस वैधयज्ञ में करना चाहिए जैसा कि—'देवाननुविधा वै मनुष्या' इत्यादि निगम से स्पष्ट है। दक्षिणदिक्स्थ आसुरभावनिरोध के लिए ही दक्षिण की ओर खड़े होकर वागनुगत उत्तराघारकर्म किया जाता है)। वीर्य खड़ा हुआ-सा है। (बैठने में शरीरबल मन्द-सा रहता है। खड़े हो जाने पर बल प्रदीप्त हो जाता है)। इसलिए दक्षिण की ओर खड़े होकर ही उत्तराघार का सम्पादन करता है। असुराक्रमणनिरोधक वीर्य भाव प्राप्ति के लिए ही खड़े होकर आघारकर्म किया जाता है यही उपपत्ति—निष्कर्ष है।

( मन के लिए विहित पूर्वाधार आहवनीय से उत्तर बैठ कर सम्पादित होता है, वाक के लिए विहित उत्तराधार आहवनीय से दक्षिण खड़े होकर सम्पादित होता है। आहुति प्राप्ति स्थान लक्षण आहवनीयाग्नि समान है, आहुतिप्रदानस्थान उत्तर-दक्षिण भेद से नाना ( भिन्न ) हैं। उधर मन-और वाक्, दोनों आहुति प्रापकत्वेन समान हैं एवं स्वस्वरूप से भिन्न भिन्न हैं। इसी साम्य सिद्धि के लिए समानाग्नि में उभयाधाराहुति होती है। प्रदेशत्वेन दोनों नाना हैं, अतएव दक्षिणोत्तर प्रदेश में आसीन स्थित रूप से आहुति दी जाती है। मनोवाक् के इसी समानत्व एवं नानात्व धर्म का कर्म के साथ समतुलन बतलाती हुई श्रुति कहती है )—यह अध्वर्यु जोकि ( आहवनीय अग्नि में आहवनीय अग्नि से ) दक्षिणोत्तर ( स्थित-आसीन रूप से ) आघार करता है इसी लिए यह मन, तथा वाक् का युग्म समान रहता हुआ भी नानावत् है ॥

७ ( वागनुगत ) उत्तराघार तथा ( मनोऽनुगत ) पूर्वाघार, दोनोंमें से एक ( वागनुगत उत्तर ) आघार ( इस यज्ञात्मलक्षण ) यज्ञ ( पुरुष ) का मस्तक ( शिर प्रतिकृति ) है, एवं एक ( मनोऽनुगत पूर्व ) आघार ( इस ) यज्ञ का मूल ( मूलस्थानप्रतिकृति ) है ॥८॥ स्रुवपात्र द्वारा उस ( मनोऽनुगत पूर्व ) आघार का सम्पादन करता है जो कि यज्ञ का मूल है। स्रुक्पात्र द्वारा उस ( वागनुगत उत्तर ) आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है ॥९॥ तूष्णीं उस ( मनोनुगत पूर्व ) आघार का सम्पादन करता है, जोकि यज्ञ का मूल है। मूलतत्व ( हृदयस्थान ) तूष्णीं ( अनिरुक्त ) सा है। यहां वाग्व्यापार अवरुद्ध है ॥१० ॥ मन्त्रोच्चारणद्वारा उस ( वागनुगत उत्तर ) आघार का सम्पादन करता है जो कि यज्ञ का मस्तक है। मन्त्रोच्चारण व्यापार वाग्व्यापारयुक्त है ( वाङ्मय है ) मस्तक ( तत्रस्थ मुखानुगता वागिन्द्रिय ) द्वारा ही वागुच्चारण होता है ॥११॥ बैठ बैठा उस ( मनोऽनुगतपूर्व ) आघार का सम्पादन करता है जो कि यज्ञ का मूल है। मूलतत्व बैठा हुआ-सा ही है। खड़े खड़ उस ( वागनुगत उत्तर ) आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है। ( शरीर प्रदेश में ) मस्तक खड़ा हुआ-सा ही है। ( तात्पर्य यही है कि पूर्वाघार मूलस्थानीय है एवं इसका मन से सम्बन्ध है। तथा उत्तराघार मस्तकस्थानीय है एवं इसका वाक् से सम्बन्ध है। मूलतत्व अनिरुक्त, आसीनवत् है अतएव

तत्सम्पादक पूर्वाघार अनिरुक्त-आसीन भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है। शिरोभाग निरुक्त, सिद्धरूप है, अतएव तत्सम्पादक उत्तराघार समन्त्रक-सिद्धम भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है ॥१२॥

" " "

## २–अग्निसम्मार्जन—

यह अध्वर्यु (आहवनीय अग्नि में तूष्णीं) पूर्वाघार का सम्पादन करके (आग्नीध्र नामक ऋत्विक को) प्रेष करता है कि—'हे अग्नीत्! (आग्नीध्र!) (अब तुम आहवनीय) अग्नि का सम्मार्जन करो'। जिस प्रकार (रथ वाहक बैल के स्कन्धप्रदेश में) जुआ डालते हैं, उसी प्रकार का यह कर्म है, जो कि पूर्वाघार का सम्पादन करना है। स्कन्ध प्रदेश में पहिले जुआ डालकर ही पीछे चर्मपाश से बांधते हैं। (तात्पर्य यही हुआ कि, रथवहन करने वाले वृषभों को पहिले रथ धुर के नीचे लाकर उनके स्कन्ध प्रदेश में धुर (जुआ) डाला जाता है। अनन्तर नियत चर्मपाश से उनके ग्रीवास्थानों को बांध दिया जाता है। यहां आहवनीय अग्नि ही यज्ञरथ वहन करने वाला वृषभ है। पूर्वाघार करना इसके स्कन्धप्रदेश पर जुआ डालना है, एवं सम्मार्जन करना पाशबन्धन से युक्त करना है। चूंकि पूर्वाघार धुर स्थापन स्थानीय है एवं धुरस्थापन सम्मार्जनरूप पाश बन्धन से पहिले होता है, अतएव यहां भी पूर्वाघारकर्म सम्मार्जनकर्म से पहिले किया जाता है, अनन्तर अग्निसम्मार्जन के लिए आग्नीध्र को आदेश दिया जाता है। पूर्वाघार स्कन्ध प्रदेश में धुरस्थापन स्थानीय है, यह बतला कर अब सम्मार्जन कर्म का पाशबन्धन स्थानीय बतलाती हुई श्रुति कहती है)–॥ १३ ॥

यह आग्नीध्र (नामक ऋत्विक अध्वर्यु के प्रैषानुसार) आहवनीय अग्नि का *सम्मार्जन करता है। इस सम्मार्जन कर्म से यह आग्नीध्र (वृषभस्थानीय धुर

---

*— आहवनीय अग्निकुण्ड के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इन तीन प्रान्तभागों में परिहित तीन इध्म की परिधियां हैं। पहिले परिधिस्थापनानुसार इन तीनों परिधियों से संलग्न अग्नि का त्रिवार सम्मार्जन किया जाता है अनन्तर आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्मार्जन किया जाता है। यही अग्नि सम्मार्जन है जिसका कि ... में स्पष्ट किया गया है।

युक्त इस आहवनीय ) अग्नि को ( पाशबन्धन से ) ही ( यज्ञरथ में ) युक्त करता है। ( यज्ञरथ में पाशबन्धन से ) युक्त होकर यह ( आहवनीय ) अग्नि देवताओं के लिए यज्ञरथ का वहन करे, ( सम्मार्जन कर्म की यही उपपत्ति है )। इसीलिए सम्मार्जन करता है। यज्ञ त्रिवृत् ( त्रिवृत्भावोपेत ) है, ( इस यज्ञानुगता त्रिवृत-सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ही ) त्रिवि सम्मार्जन किया जाता है ॥ १४ ॥

( सम्मार्जन कर्म्म क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान किया गया। अब पद्धतिक्रम बतलाती हुई श्रुति कहती है )—वह आग्नीध्र—"हे अग्ने ! यज्ञसाधन भूत हविर्लक्षण अन्न पर अपना अधिकार रखने से 'वाजजित्' नाम से प्रसिद्ध, हविर्लक्षण यज्ञसाधन ऐसे वाज अन्न का देवताओं के लिए द्युलोक में वहन करने वाले आपका मैं सम्मार्जन करता हूं' इस अनुरूप अर्थ से युक्त ) 'अग्ने वाजजिद्वाज०' ( यजु: सं २७८ ) यह मन्त्र बोलता हुआ ( तीनों परिधियों का त्रिरावृत्त रूप से ) सम्मार्जन करता है। (तात्पर्य यही है कि, तीनों परिधियों का प्रत्येक का एक मन्त्रोचारण द्वारा तीन तीन बार सम्माजन करता है। फलत परिधिसम्मार्जन ६ बार होजाता है। यही इस का त्रिवृत्भाव-तीन का त्रिगुणितभाव-है )। ( मन्त्र का तात्पर्य्यार्थ बतलाती हुई श्रुति कहती है— अग्ने वाजजिद्वाजं इत्यादि से ) "यज्ञ वहन करने वाले यज्ञिय आपका सम्माजन करता हुं" यही कहा गया है। ( हविरन्न यज्ञसाधक होने से यज्ञ है, अतएव 'वाजं सरिष्यन्तं' का तात्पर्य्य 'यज्ञं सरिष्यन्तम्' ही होता है। यह अग्नि इस यज्ञात्मक हवि का वहन करता है, अतएव इसके लिए 'यज्ञियं त्वा सम्मार्ज्मि' यह कहा जासकता है )।

( समन्त्रक त्रिरावृत्त रूप से परिधि-सम्माजन करने के अनन्तर वह आग्नीध्र ) ऊपर से आहवनीय अग्नि का तूष्णीं ( अमन्त्रक ) तीन बार सम्मार्जन करता है। उपरिष्टात् आहवनीय अग्नि का तूष्णीं सम्माजन क्यों किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है )—जो जिस प्रकार ( रथ में बैलों को ) जोत कर ( कशाताडनादि से इन्हें ) चल चल, भार वहन कर इस प्रकार गमन के लिए प्रेरित करते हैं एवमेव ( उपरिष्टात् सम्माजनरूप ) कशाघात से इस अग्नि को चला चला देवताओं के लिए यज्ञवहन करो इस प्रकार प्रेरित ही करता है।

( तात्पर्य यही है कि— पूर्वाघार तो स्कन्ध प्रदेश में जुआ डालने के स्थान में है, त्रिवि सम्मार्जन पाशबन्धन स्थानीय है। पाशाबन्धन किए बाद सारथि वृषभयुग्म को गत्यात्मक बनाने के लिए चलो, चलो इत्यादि शब्द प्रयोग द्वारा कशाघात करता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपरिष्टात् आहवनीय अग्नि में त्रि सम्मार्जन होता है )।

( अब एक प्रश्न शेष रह जाता है। स्रु वाघारलक्षण पूर्वाघार, तथा स्रु गाघार लक्षण, उत्तराघार दोनों कर्मों के मध्य में उक्त सम्मार्जन कर्म्म क्यों किया जाता है ? इसी प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है )— सो जो कि आग्नीध्र पूर्वोत्तराघार के मध्य में यह सम्मार्जन करता है इसीलिए मन तथा वाक्, दोनों समान रहते हुए नाना हैं। ( दोनों आघार साथ करना दोनों को समान बनाना है, दोनों के मध्य में सम्मार्जन कर्म्म करना दोनों समानों को नानावत् बनाना है यही तात्पर्य्य है ) ॥ १५ ॥

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में ६ ठा ब्राह्मण समाप्त

( १।४।४ )—( १।३।६ )—( तीसरा प्रपाठक समाप्त )

" " "

चौथे अध्याय में पाँचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में १ ब्राह्मण

## ३—उत्तराघारतिकर्त्तव्यता

( पूर्व ब्राह्मण में स्रु वपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले मनोऽनुगत पूर्वाघार कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता तथा पूर्वोत्तराघार के मध्य में होने वाले अग्निसम्मार्जन कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई गई। अब क्रमप्राप्त स्रु कपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले वागनुगत उत्तराघार-कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई जाती है )—स्रु कपात्र ( जुहू तथा उपभृत् ) से उत्तराघार-कर्म्म सम्पादन करने वाला अध्वर्यु ( उत्तराघार कर्म्म से पहिले ) जुहू तथा उपभृत् इन दोनों स्रु कपात्रों के पूर्व भाग में ( जिस मुख्य भाग से आहुति दी जाने वाली है उस मुख्य भाग की ओर ) ( देवताओं के लिए नमस्कार है पितरों के लिए स्वधा है' इस अर्थ से युक्त ) 'नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः" ( २।७ ) यह मन्त्र बोलता हुआ अपनिधापन करता है ( दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है )। इस अनुमतिनिधान—कर्म्म

से यह अध्वर्यु ( देवताओं, तथा पितरों के लिए क्रमशः मम., तथा स्वधा करता हुआ ) आर्त्विज्य कर्म करना चाहता हुआ देवताओं तथा पितरों से अपने आप को छिपाता है। ( तात्पर्य यही है कि, देवपितृ-कर्म आर्त्विज्य कर्म है। यह एक महान् कर्म है दिव्यकर्म है। इधर अध्वर्यु असत्यसंहित एक मनुष्य है, सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति दिव्यप्रवर्ग का यजन कराये, यह अस ङ्गत-सा है। परन्तु करना पड़ता है। अपने इसी अमर्य्यादित अपराध के लिए पहिले से ही क्षमा मांग लेना आवश्यक है। इसी सदृश्य की सिद्धि के लिए उक्त रूपात्मक आर्त्विज्य से पहिले ही अध्वर्यु स्रुक्पात्रों के पूर्वभाग में खड़ा होकर प्रणाम कर लेता है )।

( अञ्जलिनिधानानन्तर वह ) अध्वर्यु—"सुयम म भूयास्तम्" ( "हे जुहू तथा उपभृत् नामक स्रुक्पात्रो। आप दोनों मेरे इस यज्ञार्थगृहीत आज्य के लिए आज्य के-अच्छी प्रकार से धारण करने वाले बनें" २।७ ) यह मन्त्र बोलता हुआ ( दक्षिण हस्त में जुहू उपभृत् नामक दोनों ) स्रुक्पात्रों का ग्रहण करता है। "आप दोनों मेरे लिए—आज्यका-उत्तम प्रकार से धारण करने वाले बनिए, साथ ही आप दोनों पात्रों को मैं अपने हाथ में भलीभांति धारण करने योग्य बनूं" मन्त्र भाग से यही कहा है।

( आगे का मन्त्र है )—"अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य मम्भ्रियासम्" ( "आज इस यज्ञानुष्ठान काम में देवताओं के लिए आप दोनों पात्रों में स्थित इस आज्य को मैं उस प्रकार से रख रहा हूं जिस से यह भूमि पर न गिरता हुआ अस्कन्न-प्रतिष्ठित-बना रहे" २।८ )। "अक्षुब्ध रूप से आज मैं देवताओं के लिए यह वितान करने में समर्थ बनूं" मन्त्र भाग से यही कहा गया है। ( जुहूपभृत् पात्रों में गृहीत आज्य सर्वथा स्थिर रहना चाहिए। तभी यज्ञवितानसिद्धि है। यदि हस्तकम्पनादि रूपा असावधानी से पात्रस्थित घृत कम्पित हो जायगा तो वह स्कन्न कर भूमि पर गिर पड़ेगा। परिणाम में यज्ञसन्तान विच्छिन्न हो जायगी आज्याहुति से उत्पन्न होने वाले देवात्मा का स्वरूप विकृत हो जायगा। इस स्कन्नभय से त्राण पाने के लिए ही उक्त मन्त्रशक्ति का आश्रय लिया गया है )॥ १ ॥

(आगे का मन्त्रभाग है)—"अतिक्रमणा विष्णा मा त्वातिक्रमिषम्" (हे यज्ञमूर्ति विष्णो। मैं अपने पैरों से आप का अतिक्रमण न करूँ" २४)। यज्ञ निश्चयेन विष्णु है। (इस मन्त्र भाग से) इसी यज्ञात्मक विष्णु के लिए अपना अपराध शमन करवाता है, क्यों-कि—"मैं आप का अतिक्रमण न करू" यह कहता है। (तात्पर्य यही है कि, आज्यपूर्ण दानों स्रुक्पात्रों को लेकर इस अध्वर्यु को यागनुगत उत्तर आघार के लिए आहवनीय कुण्ड से दक्षिण दिशा की ओर आना पड़ता है। यह दक्षिणागमन आहवनीयाग्निरूप यज्ञमूर्ति विष्णु का अतिक्रमण रूप निरादर है। मन्त्रभावना द्वारा इसी दाप के लिए विष्णु से क्षमा मांगना करता है)।

(आगे का मन्त्र भाग है)—"वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेयम्" (हे आहवनीयाग्ने। आप की छाया से युक्त सम्पत्तियुक्ता भूमि के समीप में प्रतिष्ठित हो रहा हूं' २५) "हे अग्ने। आप की भद्र (छत्र) छाया में मैं प्रतिष्ठित होने जा रहा हूं" मन्त्रभाग से यही कहा है। (तात्पर्य यही है कि दक्षिणादिक् याम्यादिक है प्राणनाशिनी दिक् है। यहां आकर ही अध्वर्यु का उत्तराघारकर्म करना है। दक्षिणदिगनुगत इस याम्यभाव की निवृत्ति के लिए ही मन्त्रशक्ति द्वारा यह भावना की जाती है-कि, मैं याम्यादिक् में नहीं जा रहा अपितु अग्नि की छायारूप यज्ञसम्पत्तियुक्ता भूमिका आश्रय ले रहा हूं)॥ ७॥

(आगे का मन्त्र भाग है)—"विष्णा स्थानमसि" (हे दक्षिण भूप्रदेश। आप यज्ञमूर्ति विष्णु की आवास भूमि है' २६)। यज्ञ (यज्ञात्मक आहवनीय अग्नि) विष्णुमूर्ति है। (दक्षिण प्रदेश में उत्तराघार के लिए खड़ा होता हुआ) अध्वर्यु यज्ञात्मक विष्णु के समीप ही खड़ा होता है इसी अभिप्राय से 'आप विष्णु के स्थान हैं' यह कहा गया है। (तात्पर्य यही है कि, आहवनीय अग्नि रूप यज्ञप्रदेश से दक्षिण का प्रदेश वस्तुतः असुर-राक्षसों का प्रदेश है। यहीं खड़े होकर अध्वर्यु को उत्तराघारकर्म करना है। मन्त्रशक्ति द्वारा इस प्रदेश की आसुरभावना हटाने के लिए साथ ही आहवनीय यज्ञसामीप्य से इस प्रदेश में देवभावना स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहना आवश्यक माना गया है)।

(मन्त्र का अगला भाग है)—'इत इन्द्रो वीर्यमकृणोत्' ("आहवनीयाग्नि से दक्षिणस्थ प्रदेश में ही इन्द्र ने दक्षिणस्थ असुर-राक्षसों का निराकरणात्मक पुरु-

पार्थ किया है" २४८)। दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही इन्द्र ने दक्षिण की ओर से आक्रमण करने वाले असुर-राक्षसों का संहार किया था इसी अभिप्राय से "यहां से इन्द्र ने वीर्य्य (पुरुषार्थ) किया' यह कहा गया है। (तात्पर्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश में खड़े होकर अध्वर्यु-उत्तरापारकर्म्म करते माना है, वह प्रदेश यज्ञमूर्ति विष्णु के सम्बन्ध से तो यज्ञियप्रदेश बन ही रहा है, साथ ही यज्ञपति इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से साक्षात्रूप से भी यह यज्ञभूमि बन रहा है। मन्त्रशक्ति द्वारा उसी इन्द्रसम्पत्ति की भावना का गई है)।

मन्त्र का अगला भाग है)—"ऊर्ध्वोऽध्वर आस्थात्" ("दक्षिणस्थ इन्द्र द्वारा सुरक्षित यह यज्ञ द्युलोकपर्य्यन्त प्रतिष्ठित विस्तृत हो गया" २।८)। "यज्ञ ऊर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित हो गया मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश को भयावह समझा जाता है वह तो यज्ञाग्निलक्षण विष्णु सम्बन्ध से तथा यज्ञाधिपति इन्द्र के सम्बन्ध से यज्ञस्वरूपसाधक बन रहा है। इन्द्ररक्षा से रक्षित होकर ही देवताओं का प्राकृतिक यज्ञ भूलोक से चलकर द्युलोक में प्रतिष्ठित हुआ है। मन्त्रद्वारा उसी ऊर्ध्व प्रतिष्ठा की भावना की गई है)॥ ३॥

(आगे का मन्त्रभाग है)—"अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यम्" (हे आहवनीयाग्ने! आप अपने होत्र कर्म्म से परिचय प्राप्त कीजिए, एवं अपने देवदूतत्व से परिचय प्राप्त कीजिए" २।६)। यह अग्नि देवताओं के होता भी हैं दूत भी हैं दोनों हैं। "जो कि आप देवताओं के होता तथा दूत दोनों हैं अपने इस उत्तरदायित्व को अपने ध्यान में लाइए" मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (हुत आज्याहुति को द्युलोकस्थ प्राणदेवताओं में पहुंचाने से यह अग्नि देवताओं के होता हैं। साथ ही दिव्य देवताओं को आहवनीय में प्रतिष्ठित कर उनका पार्थिव देवताओं से सम्बन्ध कराने के कारण यही अग्नि देवताओं के दूत भी हैं। प्रकृत आज्याहुति में दोनों सम्पत्तियां अभीष्ट हैं। मन्त्र द्वारा उन्हीं की भावना की गई है)।

(मन्त्र का अगला भाग है)—"अव त्वां द्यावापृथिवी, अव त्वं द्यावा पृथिवी" ("आज्याहुति लेकर भूलोक से द्युलोक जाते हुए आप की द्यावापृथिवी रक्षा करें एवं आप स्वयं भी द्यावापृथिवी की रक्षा करें" २।६।)। इस मन्त्र भाग में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, (अर्थात् मन्त्रार्थ स्पष्ट है)॥

( मन्त्र का अगला भाग है )—"स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा" ("आज्यरूप हविर्द्रव्य से युक्त इन्द्र देवताओं के लिए स्विष्टकृत भलीभांति इष्ट साधक बन गए" २।६।)। इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इसी अभिप्राय से 'इन्द्र आज्य से (युक्त होकर स्विष्टकृत बन गए)' यह कहा गया है। इस उपरा धार का सम्पादन अध्वर्यु वाक् के लिए ही करता है। वैज्ञानिकों ने इन्द्र को वाक् कहा है। इसलिए भी इन्द्र आज्य से यह कहा गया है। (तात्पर्य यही है कि, प्रकृत मन्त्र भाग से स्रुकपात्र द्वारा आहवनीय में उपराधार डाला जाता है। यह आधार वाक् के लिए है। परन्तु मन्त्र द्वारा नाम निर्देश इन्द्र का हुआ है। कारण यही है कि इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इस यज्ञाधिपतित्व भी वागर्थ-विहिता आज्याहुति के लिए—'इन्द्र आज्येन' यह कह दिया गया है। साथ ही इन्द्र ही वाक् हैं वाक् के लिए ही उपराधार है, इसलिए भी 'इन्द्र आज्येन' कहना अन्वर्थ बन जाता है)॥ ४॥

( "अग्ने वाजजिद्वाज त्वा सरिष्यन्त वाजजित सम्मार्ज्मि" (२।७ यह) मन्त्र बोलता हुआ आग्नीध्र मृत्विक् अध्वर्यु द्वारा पूर्णाधाराहुति होने के अनन्तर अग्निसम्मार्जन करता है। अनन्तर आहवनीय से उत्तर प्रतिष्ठित अध्वर्यु जुहू पत्र को अपने आगे रख कर इनके मुखस्थानीय पूर्व भाग की ओर "नमो देवेभ्यः, स्वधा पितृभ्य" (२।७।) यह मन्त्र बोलता हुआ प्रणाम करता है। प्रणामानन्तर —"सुयमे मे भूयास्त अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य सम्भ्रियासम्" (२।८।) यह मन्त्र बोलता हुआ स्रुक्पात्रों का ग्रहण करता है। ग्रहणानन्तर उपराधार कर्म के लिए दक्षिणप्रदेश में आता हुआ —"अह्निग्णा विष्णो मा त्वावक्रमिषम्" यह मन्त्रोच्चारण कर अतिक्रमण जनित अपराध का निह्नव करता है। अपराध निह्नवानन्तर —"वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेष, विष्णो स्थानमसि" यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए नियत स्थान पर खड़ा हो जाता है।

सर्वान्त में—"इत इन्द्रो वीर्य्यमकृणोदूर्ध्वोऽध्वर आस्थात्। अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यमवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी। स्विष्टकृद्देवेभ्य

इन्द्र आज्यस्य हविषामृत् स्वाहा" बोलता हुआ आहवनीयाग्नि में उत्तराघाराहुति हुत कर देता है। इस प्रकार यहां आकर उत्तराघारकर्म्म समाप्त होता है। १,२,३,४, इन चार कण्डिकाओं में इसी कर्म्म की इतिकर्तव्यता प्रतिपादित हुई है, जिस का सुविधा के लिए एकत्र संकलन कर दिया गया है। उत्तराघाराहुति कर्म्मानन्तर क्या होता है ? आगे का ब्राह्मणप्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है)—

(उपभृत् नामक स्रुक्पात्र पर जुहू नामक स्रुक्पात्र रक्खा रहता है। आहुति देते समय उपभृत् से जुहू को पृथक् कर लिया जाता है। इसी सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है) उत्तराघार होमानन्तर वह अध्वर्यु उपभृत्, तथा जुहू नामक दोनों स्रुक्पात्रों का परस्पर स्पर्श न कराता हुआ (पृथक्-पृथक् रखता (हुआ ही आहवनीय अग्नि के दक्षिण भाग से) वापस (आहवनीय अग्नि के पूर्वभाग में) लौट कर (वहां रक्खे हुए ध्रुवपात्र से उस जुहू को मिलाता है। (क्यों मिलता है? इस की उपपत्ति बतलाते हैं)—वागनुगत यह उत्तराघार होम (पूर्वकथनानुसार) यज्ञ का मस्तक है, एवं ध्रुवापात्र आत्मा है। (जुहू को ध्रुवा से मिलाता हुआ अध्वर्यु) आत्मा में ही (यज्ञ में ही) शिरोभाग प्रतिष्ठित करता है। उत्तराघार होम इस यज्ञ का शिर है, (आत्मा का अमृताग्निलक्षण) श्रीभाग (सार भाग) ही श्री है। शिरोभाग निश्चयेन श्री है, अतएव जो (जिस) भाग का श्रेष्ठ होता है, (उसके लिए लोक में) 'वह अमुक भाग का शिर है' यह कहा जाता है। इसी लिए शिर वास्तव में श्री का रूप है। जुहू को आत्मा से मिलाना आत्मा को इस शिरोरूप श्रीभाग से ही युक्त करना है, यही तात्पर्य्य है)॥ ८॥

यज्ञकर्त्ता यजमान ध्रुवापात्र को लक्ष्य बना रहा है (यजमान ध्रुवास्थानीय है) एवं जो इस यजमान के लिए शत्रुता करता है, वह उपभृत् को लक्ष्य बना रहा है (अर्थात् उपभृत् यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है)। (ऐसी स्थिति में) यदि वह अध्वर्यु उपभृत् पात्र से ध्रुवा का सम्बन्ध करा देगा, तो जो यजमान के लिए शत्रुता करता है उस यजमानशत्रु में श्री का स्थापन कर देगा। (ऐसा न कर) अध्वर्यु (जुहू सम्बन्ध से) यजमान में ही श्री का स्थापन करता है। इसी लिए (जुहू का ही) ध्रुवा से मिलाता है॥ ९॥

(शुक्र को ध्रुवा से मिलाने की उपपत्ति बतला कर अब पद्धति बतलाते हैं)—यह अध्वर्यु—"सञ्ज्योतिषा ज्योतिः" (ध्रुवास्थित आज्यरूप ज्योति के साथ शुक्रस्थित आज्यरूप ज्योति मिल जाय—६) यह मन्त्र बोलता हुआ शुक्र को ध्रुवा से मिलाता है। (ध्रुवा, तथा शुक्र, दोनों यज्ञपात्रों में से) एक (ध्रुवा) पात्र में स्थित आज्य (भी) निश्चयेन ज्योति है, एवं एक (शुक्र) में स्थित आज्य (भी) ज्योति है। (शुक्र का ध्रुवा से सम्बन्ध कराने पर) ये दोनों आज्य ज्योतियाँ परस्पर मिल जाती हैं। इसी लिए पूर्वोक्त रूप से समञ्जन करता है ॥७॥

(उत्तराधार एन्द्र बनता हुआ वागनुगत है, एवं पूर्वाधार मनोऽनुगत बनता हुआ प्राजापत्य है। वागनुगत उत्तराधार समन्त्रक होता है, मनोऽनुगत पूर्वाधार उपांशु होता है। प्राजापत्य पूर्वाधार उपांशु क्यों होता है? इस की वैज्ञानिक आख्यान द्वारा उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है) अब यहां से मन, तथा वाक् इन दोनों के (अहमहमिका लक्षण) अहंभद्र (पारस्परिक उत्कर्षख्यापन) के सम्बन्ध में कहा जाता है। मन, और वाक् दोनों अपने अपने उत्कर्ष के सम्बन्ध में विवाद करने लगते हैं ॥८॥ (इस पारस्परिक) विवाद प्रसङ्ग में मन कहने लगा कि, (हे वाक्!) मैं ही तुम से भद्र–उत्कृष्ट–हूं। (इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि) तू ऐसा कुछ भी नहीं बोलती (बोल सकती), जो मुझसे अभिगत न हुआ हो। (अर्थात् मेरे सङ्कल्पित भाव का तू अनुवादमात्र कर सकती है)। जो कि तू (वाक्) मेरी कृतानुकरा (मानसिक संकल्प का अनुवाद मात्र करने वाली) अतएव मेरे पीछे पीछे चलने वाली (अनुवर्त्मा) है अतः मैं ही तुम से भद्र हूं ॥९॥ (मन के इस तर्क को सुनकर) वाक् कहने लगी (हे मन!) मैं ही तुम से भद्र हूं। (इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि) जो कुछ तू (अपने भावनामात्रराज्य में) जानता है (संकल्प करता है) उसे मैं ही (दूसरों को) बताती हूं सम्यक् रूप से ज्ञापन कराती हूं। (इस लिए मैं ही तुम से भद्र हूं) ॥१०॥

(मन और वाक् का यह पारस्परिक विवाद तर्कों से जब किसी निर्णय पर न पहुंचा तो) दोनों अपने अपने प्रश्न के निश्चयात्मक निर्णय के लिए प्रजापति के समीप पहुंचे। प्रजापति ने (दोनों की युक्ति तर्क सुनकर) मन की अनुकूला

के पक्ष में ही अपनी सम्मति प्रकट की। ( और निर्णय किया कि, हे वाक्! ) मन ही तेरी अपेक्षा महद् (अतएव उत्कृष्ट) है। तू मन के द्वारा कृत (संकल्पित मनोभाव) का अनुकरण करने वाली है, मन के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली है। ( लौकिक दृष्टि से भी यह सिद्ध विषय है कि ) निम्न श्रेणि का व्यक्ति ही अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के किए का अनुकरण करता है, एवं उस के निर्दिष्ट पथ पर चलता है ॥ ११ ॥

( इस प्रकार प्रजापति के मुख से ) पराजित कही जाती हुई वह वाक् विगत स्मया ( दर्पशून्या, मदगलिता ) बन गई, उस का अभिमान चूर-चूर हो गया। ( प्रजापति से निर्णय का प्रतिशोध लेती हुई ) वह वाक् प्रजापति से कहने लगी कि, ( आज से ) मैं तुम्हारे लिए हव्यवहन करने वाली न बनूं ( न बनूंगी ), जिस मुझ को कि आपने ( आज मन की प्रतिस्पर्द्धा में ) पराजित कहा है। ( क्योंकि वाक् ने प्रजापति के लिए अहव्यवाद् बनने का निश्चय कर लिया था ) अतएव यज्ञकर्म में ( प्रजापति-सम्बन्धी ) जो भी प्राजापत्य कर्म्म किया जाता है, वह उपांशु ही होता है। क्योंकि वाक प्रजापति के लिए अहव्यवाहना थी। ( तात्पर्य्य आख्यान का यही हुआ कि, मनोऽनुगत पूर्वाधार प्राजापत्य कर्म्म है, यहां वाक्-व्यापार अवरुद्ध है। अतएव पूर्वाधार उपांशु ही किया जाता है ) ॥ १२ ॥

( प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया रेतस्खलन हो गया। वह *स्खलित वागूरेत कहां गया ? इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक तत्त्व का विश्लेषण* करती हुई श्रुति कहती है )—देवताओंने ( वाक् के ) उस रेतोभाग ( स्खलित वागूरेत ) को चर्म्म में (गर्भाशयरूप चर्म्मपात्र में) अथवा जिस किसी भी ( अनुरूप ) पात्र में रख दिया। ( इस प्रकार चर्म्म, किंवा अन्य किसी इस अनुरूप पात्र में स्वलित वागूरेत को प्रतिष्ठित कर ) देवता परस्पर पूछते हैं कि, "चर्म्म, तथा अनुरूप अन्य पात्र में रक्खा गया वागूरेत किस अवस्था में परिणत हो गया" ? ( देवताओं के 'अत्रैव स्यात्' इस विचार से ही कालान्तर में ) चर्म्म तथा पात्रस्थ उस वागूरेत से 'अत्रि' उत्पन्न हो गया। क्योंकि गर्भाशयस्थित वागूरेत से अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ अतएव सुतगर्भा रजस्वला स्त्री 'आत्रेयी' नाम से व्यवहृत की जाती है। ऐसी ( आत्रेयी ) स्त्री से ( मैथुन-स्पर्शात्मिलक्षण ) सम्पर्क रखने

बाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस वागुदेवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है)॥ १२॥

चौथे अध्याय में पांचवां तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त

(१।४।५)—(१।७।१) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक-'आघारब्राह्मण' समाप्त

इति मूलानुवाद (ग)

* *

*

घ—सूक्तानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी-कर्म्मसमाप्ति के अनन्तर पूर्वोत्तराघार—कर्म्म विहित है। "समिद्ध इति प्रागत सर्वमिध्ममेकवर्जमनुयाजार्थेत्" (का० श्रौ० सू० ३।१।११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुवचन-कर्म्मानन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ बचा कर शेष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं एवं यही सामिधेनी कर्म्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुवचन कर्म्म के अनन्तर कुशानिर्मित अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वेद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से ध्रुवपात्र में घृत लेकर इस स्रुव से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में पूर्व की ओर झुकती हुई पूर्वाघाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—"ओं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम" यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाघाराहुति मनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तूष्णीं पूर्वाघाराहुति के अनन्तर यह अध्वर्यु 'स्फ्य,' तथा 'इध्मसन्नहन,' इन दोनों को आग्नीध्र नामक ऋत्विक् को सौंपता हुआ उस के प्रति—"अग्निमग्नीत् सम्मृड्ढि" यह प्रैष करता है। (हे आग्नीध्र! क्योंकि अब इस अग्नि में श्यामिलक्षण उत्तराघार की समन्त्रक आहुति

होने वाली है, अतएव आह्वनीय अग्नि को भस्मरहित कर प्रज्वलित करो, यही तात्पर्य्य है। अग्नि को प्रज्वलित करना ही अग्निसम्मार्जन कर्म्म है। अध्वर्यु-कृत पूर्वाघार के अनन्तर क्योंकि यही कर्म्म होता है, अत. अध्वर्यु इसी के लिए पूर्वाघारमाधाय्य प्रैप करता है। पूर्वाघारकर्म्म की इसी इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"अनुवचनान्ते वेदनाहवनीय त्रिरूपवाज्य, स्रु वेण पूर्वाघारमाघार्य आह"अग्निमग्नीत् सम्मृड्ढी"ति"( का श्रौ सू ३।१।१२। ),

बतलाया गया है कि, पूर्वाघार कर्म्मानन्तर स्त्य, तथा इध्मसन्नहनतृण दोनों को आग्नीध्र के हाथ में सौंपता हुआ अध्वर्यु उस को अग्नि-सम्मार्ज्जन कर्म्म के लिए प्रेरित करता है। अध्वर्युद्वारा प्रेरित आग्नीध्र अध्वर्युद्वारा प्रदत्त इध्मसन्नहन-तृणसमूह से पूर्व की ओर से घूमकर-'अग्ने वाजजिद्वाज त्वा सरिष्यन्त वाज जित सम्मार्जिम' यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिणपरिधि का सम्मार्ज्जन करता है। एक बार उक्त मन्त्र से, तथा दो बार तूष्णीं इस प्रकार दक्षिण परिधि का तीन बार सम्मार्ज्जन करता है। अनन्तर इसी मन्त्र से एक बार पश्चिम परिधि का, दो बार तूष्णीं इस प्रकार तीन बार सम्मार्जन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार उत्तर परिधि का तथा दो बार तूष्णीं इस प्रकार तीन बार सम्मार्जन करता है। इस प्रकार पश्चिम दक्षिण उत्तरस्थ तीन परिधियों का एक एक बार मन्त्र से दो दो बार तूष्णीं सम्भूय ६ बार सम्मार्जन करता है। इसी इध्मसम्मार्ज्जन कर्म्म की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"इध्मसन्नहनरनुपरिधि सम्मार्ष्टि—"अग्नेवाजजि" दिति त्रिस्त्रि परिक्रामम्" ( का श्रौ सू ३।१।१३। )।

समन्त्रक परिधिसम्मार्ज्जनानन्तर उत्तरस्थान में खड़ा हो कर यह आग्नीध्र बिना मन्त्र प्रयोग के आहवनीय अग्नि का तीन बार सम्मार्ज्जन करता है जैसा कि "तूष्णीमुपरि" ( का श्रौ० सू० ३।१।१४ ) सूत्र से प्रमाणित है।

इस प्रकार जब आग्नीध्र त्रिस्त्रिवार समन्त्रक परिधित्रयसम्मार्जनकर्म्म, तथा त्रिवार तूष्णीं आहवनीयाग्निसम्मार्जनकर्म्म कर लेता है तो अनन्तर यह अध्वर्यु "ओं नमो देवेभ्य , ओं स्वधा पितृभ्य " यह बोलता हुआ स्रुक्, तथा उप

ग्रह नामक ग्रहपात्रों के पूर्वभाग में अञ्जलिपुट रखता है (प्रणाम करता है)। देवता, तथा पितृभेद से दो बार अञ्जलिपुटस्थापन होता है। इन में प्रथम देवानुगत अञ्जलिपुट स्थापन पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्वादिक देवताओं की है। एवं दूसरी अञ्जलि दक्षिण में होती है क्योंकि दक्षिणादिक पितरों की है। "स्रु स्रुव परमाघारमाघारयिष्यन् पूर्वेण स्रु चावञ्जलिं निदधाति" (शत० १।४।४।१) के अनुसार अञ्जलिस्थापनकर्म्म उत्तराघारकर्म्म से सम्बद्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, जिस यज्ञकर्म्म में उत्तराघारकर्म्म अभीष्ट है वहीं अञ्जलिस्थापन कर्म्म होता है। एवं जहां उत्तराघारकर्म्म अविवक्षित है, वहां अञ्जलिस्थापनकर्म्म भी अविवक्षित है। इसी अञ्जलिनिधानकर्म की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा है—

"अपरमाहवनीयात्ऽञ्जलिं करोति–'नमो देवेभ्य',–'स्वधा पितृभ्य'–इति दक्षिणत उत्तानम्" (का श्रौ सू १।१।१५)।

देवताओं के लिए जब पुटाञ्जलि की जाती है, उस समय अध्वर्यु यज्ञोपवीती रहता है, एवं पितरों के लिए सव्यभाव में परिणत होकर पुटाञ्जलि करता है। इस के अनन्तर ही हवकर्म्मात्मक उत्तराघार के लिए शुद्धस्रुव का ग्रहण होने वाला है। इस से पूर्वकृत पितृ-सम्बन्धी पुटाञ्जलि के व्यवच्छेद के लिए अध्वर्यु आचमन करता है। पुन यज्ञोपवीती भाव में आकर पहिले आचमन करता है। अनन्तर—"सुयम मे भूयास्तमस्कन्नमद्य देवस्य आज्य मभ्रियासम्" यह मन्त्र बोलता हुआ अपने दहिने हाथ में आज्यपूर्ण शुद्धस्रुव को लेकर—"अदित्यमणा विष्णा मा त्वा ऽवक्रमिषम्" यह मन्त्र बोलता हुआ आघारस्थान प्रदेशरूप आहवनीय के दक्षिण भाग में आ जाता है। सभी होमकर्म्मों के लिए अध्वर्यु परिधि के पश्चिम भाग से नियत प्रसञ्चर मार्ग द्वारा गमन करता है। साथ ही यागप्रदेश में सञ्चरमार्ग से पहिले वामपाद से गमन आरम्भ करता है एवं यागानन्तर वापस लौटता हुआ पहिले दक्षिणपाद से आगमन आरम्भ करता है। इस प्रकार आहवनीय के दक्षिण भाग में पहुँच कर यह अध्वर्यु—"वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेष विष्णो स्थानमसि" यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए सावधानी से खड़ा हो जाता है। निम्न लिखित सूत्र उत्तराघारसम्बन्धिनी इसी इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

"अप उपस्पृश्य "सुयमे म" इति जुहूपभृताबादायोत्तरां स्रुई कृत्वा दक्षि णाऽतिक्राम "स्यकृम्रिणा विष्णा" विति" (का ३।१।१६)।

"परिधीनपरेण सञ्चरो होष्यत" (का ३।१।१७)।

"सव्येनेतो, दक्षिणेनामुत" (का ३।१।१८)।

"वसुमती" मित्यवस्थाय" (का ३।१।१९)।

*इति कात्यायनश्रौतसूत्रे तृतीयाध्याये प्रथमा कण्डिका (३।१)*

नियत सञ्चारमार्ग से आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में आकर खड़ा होकर वह अध्वर्यु—"इत इन्द्रो वीर्यमकृणोदूर्ध्वोऽध्वर आस्थात्। अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यमवतां त्वां द्यावापृथिवीऽअव त्व द्यावापृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्रऽआ- ज्येन हविषाभूत् स्वाहा" यह मन्त्र बोलता हुआ स्वाहान्त में स्रुक्स्थित आज्य की स्रुक् से आहवनीयाग्नि में आहुति देता है। यही उत्तराघाराहुति है, जिसका निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

"इत इन्द्र" इति जुहोत्युत्तराघारम्" (का श्रौ सू ३।२।१)

उत्तराघार सम्पादनानन्तर वह अध्वर्यु आहुतिसाधक स्रुक् को उपभृत से न मिलाता हुआ ही वापस उस स्थान से पश्चिम की ओर लौट आता है। वहां आकर नियत स्थान पर रखते हुए आज्यपूर्ण ध्रुवा पात्र में स्रुक्स्थित शेष आज्य को "सञ्ज्योतिषा ज्योतिरञ्जताम्" यह मन्त्र बोलता हुआ डाल देता है। यही उत्तराघार कर्म की अन्तिम इतिकर्तव्यता है, जिस का निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टी- करण हुआ है—

"आघारमासस्पर्शयन् स्रु धावेत्य जुह्वा ध्रु वां समनक्ति "सञ्ज्योतिषे" ति" (का श्रौ सू ३।१५।२)।

इति सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः (घ)

* *

*

क—पंश्चाग्निविवक्षा—

## १—आधारकर्म्मोपपत्ति

पूर्वब्राह्मण प्रतिपादित सामिधेन्यनुवचन कर्म्म से आहवनीय इद्ध अग्नि का होता द्वारा समिन्धन होगया है। इस समिन्धन कर्म्म से यह आहवनीय लौकिक इद्ध अग्नि समिद्ध बनता हुआ अलौकिक दिव्याग्नि बन गया है। आहुतिलक्षण यज्ञ कर्म्म से यजमान के आध्यात्मिक देवताओं का आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ ग्रन्थि-बन्धन सम्बन्ध अभीष्ट है। आहुति द्रव्य में 'यावद्वित्त तावदात्मा' सिद्धान्त के अनुसार यजमान का मनप्राणवाड्मय आत्मा प्रविष्ट है। आहुति प्रविष्ट यजमानात्मा दिव्यदेवप्राणयुक्त आहवनीय अग्नि द्वारा दिव्यदेवताओं के साथ अवश्य ही युक्त हो जाता है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आहवनीयाग्नि का सामिधेन्यनुवचन से समिन्धन किया जाता है। बिना दिव्य प्राणाग्नि प्रवेश के आहवनीय अग्नि लौकिकाग्निवत् सामान्य अग्नि है। इस में आहुति देना लौकिक मृताग्नि में आहुति देना है। एवं ऐसे आहुतिकर्म्म से दिव्यलोकावाप्ति फलरूप यज्ञाविरामप्राप्ति असम्भव है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि, आहुति-कर्म्म से पहिले इस लौकिक अग्नि को किसी वैज्ञानिक प्रक्रियाविशेष से दिव्यप्राणाग्नि से युक्त कर दिव्याग्नि बनाया जाय। वही वैज्ञानिक प्रक्रिया सुप्रसिद्ध सामिधेन्यनुवचन कर्म्म है जिसका पूर्व विवक्षा प्रकरण में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इस कर्म्म से आहवनीय अग्नि दिव्यदेवप्राणयुक्त बन जाता है। अब इसमें जो आहुति दी जायगी वह अवश्य ही द्युलोकस्थ देवताओं की भोग्या बनेगी। एवं आहुति द्वारा आहुतिद्रव्य में प्रविष्ट यजमान का आत्मा भी अवश्य दिव्यभाव-प्राप्ति का अधिकारी बन जायगा। पूर्वब्राह्मणोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म्म की इसी उक्त उपपत्ति का सिद्धान्तलक्षण-न्यायेन स्मरण कराती हुई श्रुति कहती है—

"त वा एतमग्निं समिन्धिषत (सामिधेन्यनुवचनकर्म्मणा समिन्धिषत) समिद्ध स्वस्मिन् जुहवाम इति"।

सामिधेन्यनुवचन कर्म्म से आज यह आहवनीय अग्नि दिव्यप्राणयुक्त बनता हुआ द्रव्याहुति सन्नयनाय बन गया है। अब इस में अध्वर्यु नामक ऋत्विक्

नियत इन्द्रिदेवता ( आवापदेवता, प्रधानदेवता ) के लिए आहुति प्रदान करेगा। परन्तु इस प्रधानाहुतिरूप प्रधान देवतायाग से पहिले इस समिद्ध अग्नि में पूर्वाघार, उत्तराघार, नाम की दो मुख्य आहुतियाँ और दी जाती हैं। इन में पूर्वाघाराहुति से मन की स्वरूप निष्पत्ति होती है, एवं उत्तराघाराहुति से वाक् की स्वरूप निष्पत्ति होती है। मनो-वाक् के स्वरूप निष्पादन की प्रकृत यज्ञ-कर्म्म में आवश्यकता क्यों हुई ? अगला प्रकरण इसी प्रश्न की वैज्ञानिक उपपत्ति बतलाने के लिए प्रवृत्त होरहा है।

चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्रीसम्पत् से युक्त-चतुर्विंशत् ( २४ ) स्तोमावच्छिन्न पृथिवी लोक, चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् सम्पत् से युक्त चतुश्चत्वारिंशत् ( ४४ ) स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक, एवं अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगतीसम्पत् से युक्त-अष्टाचत्वारिंशत् ( ४८ ) स्तोमावच्छिन्न द्यु लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, मूकेन्द्र से आरम्भ कर पारावतपृष्ठान्ता, ४८ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ता साम्नसामानुगता त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-वाक्शुक्रानुगता द्युलोकात्मिका, वाङ्मयी महापृथिवी पार्थिव जगत् का तीसरा विवर्त्त है। त्रयस्त्रिंशत् ( ३३ ) अहर्गणात्मक द्युलोक, द्वाविंश ( २२ ) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं एकादश ( ११ ) अहर्गणात्मक पृथिवी लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा मूकेन्द्र से आरम्भ कर आप्यपृष्ठान्ता ३३ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ता वैरूपसामानुगता त्रैलोक्यरूपा अमृतलक्षण-आपः-शुक्रानुगता अन्तरिक्षलोकात्मिका आपोमयी पृथिवी पार्थिव जगत् का दूसरा विवर्त्त है। एकविंश ( २१ ) अहर्गणात्मक द्युलोक, पञ्चदश ( १५ ) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं त्रिवृत् ( ९ ) अहर्गणात्मक पृथिवीलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा मूकेन्द्र से आरम्भ कर आग्नेयपृष्ठान्ता २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ता रथन्तरसामानुगता त्रैलोक्यरूपा अमृतलक्षण-अग्निशुक्रानुगता पृथिवीलोकात्मिका अग्निमयी ( अग्निसोममयी ) पृथिवी पार्थिवजगत् का पहिला विवर्त्त है। अष्टाचत्वारिंशत् ( ४८ ) स्तोमावच्छिन्ना वाङ्मयी पृथिवी 'विश्वम्भरा' कहलाई है, त्रयस्त्रिंशत् ( ३३ ) स्तोमावच्छिन्ना आपोमयी पृथिवी 'सागराम्बरा' कहलाई है, एवं एकविंश ( २१ ) स्तोमावच्छिन्ना अग्निमयी पृथिवी 'अदिति' कहलाई है। त्रैलोक्यात्मिका अदिति पृथिवी 'पृथिवीलोक' है, त्रैलोक्यात्मिका सागराम्बरा पृथिवी 'अन्तरिक्षलोक' है एवं त्रैलोक्यात्मिका विश्वम्भरा पृथिवी 'द्युलोक'

है। इस त्रैलोक्य त्रिलोकीरूपा सप्तदशात्मिका महिमापृथिवी का वितान भूपिण्ड के केन्द्र से हुआ है। भूकेन्द्रावच्छिन्न भूपिण्ड 'भूः' है, त्रैलोक्यत्रिलोकी रूप महिमामण्डल 'पृथिवी' है। इस महिमा पृथिवी के पृथिवी-लोकस्थानीय, एक विंशस्तोमावच्छिन्न, अदिति नामक, त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंशभेद से त्रैलोक्यात्मक पार्थिव विवर्त्त का ही प्रकृतग्रन्थ से सम्बन्ध है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

पार्थिवविवर्त्तपरिलेख —

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३ | (९) ३–आगतस्तोम (४८)–द्यौ (३)<br>(८) २ त्रैष्टुभस्तोम (४४)–अन्तरिक्षम् (३)<br>(७) १–चतुर्विंशस्तोम (२४)–पृथिवी (३) | –३ वाङ्मयीपृथिवी<br>(वामदेव्यसाम) | दिव्यभारापृथिवी 'द्यौ' |
| २ | (६) ३–त्रयस्त्रिंशस्तोम (३३) द्यौ (२)<br>(५) २–सप्तविंशस्तोम (२७) अन्तरिक्षम् (२)<br>(४) १ एकविंशस्तोमः (२१) पृथिवी (२) | २ सोममयीपृथिवी<br>(बृहत्साम) | –सप्तसमुद्रपृथिवी<br>'अन्तरिक्षम्' |
| १ | (३) ३–एकविंशस्तोम (२१) द्यौ (१)<br>(२) २–पञ्चदशस्तोमः (१५) अन्तरिक्षम् (१)<br>(१) १–त्रिवृत्स्तोम (९) पृथिवी (१) | १ अग्निमयीपृथिवी<br>(रथन्तरसाम) | अदिति-पृथिवी 'पृथिवी' |

उक्त तीनों पार्थिव विवर्त्तों में से रथन्तरसामानुगत अदितिलक्षण प्रथम पार्थिव विवर्त्त की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त अग्निःशुक्र के आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (९) पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), ये तीन अयुग्मस्तोम प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों अयुग्मस्तोमों में क्रमशः अग्नि वायु, इन्द्र ये तीन प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। तीनों के विभूतिभाव भाग आकर ८।११।१२ क्रम से ३१ संख्या में परिणत हो जाते हैं। ९ मान्य प्राणों के सङ्कलन से अदिति के गर्भ में ३३ प्राण देवदेवताओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। ये ही पार्थिव देवदेवता कहलाए हैं। आहवनीयाग्निसमिन्धन कर्म्म से इन्हीं पार्थिव प्राणदेवताओं का संग्रह हुआ है।

ये ३३ सौं पार्थिव देवता स्वयं प्राणात्मक हैं। मन तथा वाक् ये दोनों

तत्त्व इन प्राणात्मक देवों की मूलप्रतिष्ठा है। जिस प्रकार एक पात्र में जल भरा रहता है, एवमेव मनोमय वाग्रूपपात्र में प्राणरूप देवता प्रतिष्ठित हैं। मनो वाग्रूपपात्र वयोनाध है, छन्द है। प्राणरूप देवता वय है। वय-वयोनाध की समष्टि 'वयुनम्' है। यही—मन-प्राण-वाङ्मयी देवसम्पत है, जिसका प्रकृत इष्टि कर्मद्वारा यज्ञकर्त्ता यजमान अपने मन प्राण-वाङ्मय आत्मा के साथ योग कराना चाहता है।

भूकेन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित है, यही हृद्य अन्तर्य्यामी अनिरुक्त प्रजापति कहलाया है। यही भूपिण्ड, पृथिवी मेद भिन्न पार्थिव जगत् की मूल प्रतिष्ठा है। इस हृद्य प्रजापति की प्राण-वाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति मनो-वाग्गर्भित प्राणमय वृहद्रीव प्रजापति एवं मनप्राणगर्भित वाङ्मय सर्वप्रजापति, इस रूप से तीन अवस्था होजाती हैं। भूकेन्द्र में आत्मप्रजापति की प्राण, तथा वाक् ये दोनों क्रमशः उन्मुग्ध रहती हैं, मनःकला अनुद्बुद्ध रहती है। अतएव "हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" (यजुः० ३४।६) इत्यादि रूप से मन को भी हृत्प्रतिष्ठ मान लिया जाता है।

हृत्पृष्ठ से आरम्भ कर १७ वें अहर्गण पर्य्यन्त आग्नेय प्राण का प्राधान्य रहता है। इस में भी १७ वां अहर्गण मुख्य माना गया है। कारण यही है कि, ३३ अहर्गणात्मक सागराम्बरा-स्वरूप पार्थिव विवर्त्त के १६ १६ भेद से दो विवर्त्त होजाते हैं। हृत्पृष्ठ से आरम्भ कर १६ पर्य्यन्त अग्नि तत्त्व का तथा १८ से आरम्भ कर ३३ पर्य्यन्त (१८ से २० पर्य्यन्त भास्वर सोम का तथा २१ से ३३ पर्य्यन्त दिक्सोम का, इस प्रकार द्विविध) सोम का साम्राज्य रहता है। इन अग्नि-सोममण्डलों का केन्द्र १७वां अहर्गण पड़ता है। १७ से नीचे नीचे अग्नि है, १७ से ऊपर ऊपर सोम है। १७ में स्थान में दोनों का समन्वय होता है अतएव समन्वयस्थान 'आहवनीय' कहलाया है। स्वर्ग-परिभाषा में यही आहवनीयस्थान 'त्रिणाचिकेत स्वर्ग' कहलाया है। सोमाहुति सम्बन्ध से प्रज्वलित अग्नि २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त होजाता है। अतएव भूकेन्द्र से २१ पर्य्यन्त अग्नीषोमात्मक यज्ञ की व्याप्ति मानली गई है। वक्तव्य यही है कि, हृत्पृष्ठ से १७ पर्य्यन्त आत्मप्रजापति की प्राणकला का प्राधान्य है, जिस की विकास भूमि स्वयं १७ वां अहर्गण है। मन तथा वाक्, दोनों यहां उन्मुग्ध हैं प्राण उद्बुद्ध है। यही दूसरा प्राणप्रधान वृहद्रीयप्रजापति-विवर्त्त है।

हृत्पृष्ठ से आरम्भ कर २१ पर्य्यन्त व्याप्त रथन्तरसामसीमावच्छिन्न मण्डल में वागग्नि का प्राधान्य है। यहाँ मन, तथा प्राण, दोनों उन्मुग्ध हैं, एवं आत्मप्रजापति की वाक्कला स्फुट है। यही मनप्राणवाग्गर्भित वाङ्मय सर्व प्रजापति है। यही यज्ञमण्डल की अन्तिम सीमा है। इसी के गर्भ में अग्नीषोमात्मक यज्ञ, तथा यज्ञिय ३३ देवता प्रतिष्ठित हैं। रथन्तरसीमा यज्ञ की परिधि है, उपसंहारस्थान है, उदयस्थान है। भूकेन्द्र यज्ञ का उपक्रम स्थान है। भूकेन्द्रावच्छिन्न प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, तथा रथन्तरलक्षणा-परिव्यवच्छिन्न मन प्राणगर्भित वाङ्मयसर्वप्रजापति, दोनों के मध्य में आग्नेय-सौम्य प्राणोमयमूर्त्ति मनोवाग्गर्भित यज्ञात्मक उद्गीथ प्रजापति प्रतिष्ठित है। इसी स्थिति का यों भी अभिनय किया जा सकता है कि, यज्ञमण्डल का इस ओर का आधार मन है उस ओर का आधार वाक् है मध्य में प्राणमय यज्ञ, किंवा प्राणात्मक यज्ञिय देवता प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली पार्थिव द्रव्याहुति मनोवाक् के द्वारा ही प्राणात्मक यज्ञिय देवगण की तृप्ति का कारण बनती है। इस प्रकार नित्य प्राकृतिक यज्ञ में भूकेन्द्र, यज्ञमण्डलकेन्द्र, यज्ञपरिधि, भेद से मन, प्राण, वाक्, तीनों इन प्राजापत्य आत्मकलाओं का उपभोग हो रहा है, जैसा कि परिलेख से गतार्थ है—

३—एकविंशसीमावच्छिन्नरथन्तरसाम—( २१ ) मनःप्राणगर्भितो वाङ्मयः "सर्वप्रजापतिः"
२—सप्तदशसीमापरिच्छिन्नमध्यबृहत्साम्—( १७ ) मनोवाग्गर्भितः प्राणमयः "उद्गीथप्रजापतिः"
१—भूकेन्द्र —( ० ) प्राणवाग्गर्भितो मनोमयः "अनिरुक्तप्रजापतिः"

३—सर्वप्रजापतिर्वाङ्मयः —वाक्
२—उद्गीथप्रजापतिः प्राणमयः—प्राणः
१—अनिरुक्तप्रजापतिर्मनोमयः —मनः
}—मन-प्राणवाङ्मया यज्ञिया देवाः

हृदयावच्छिन्नं मनः—अनिरुक्तम्
मध्यावच्छिन्नः प्राणः—निरुक्तानिरुक्तः
परिध्यवच्छिन्ना वाक्—निरुक्ता
}—पार्थिवयज्ञः प्राकृतिको नित्यः

मनप्राणवाङ्मय उक्त लक्षण प्राकृतिक, नित्य देवयज्ञ के आधार पर ही ब्राह्मणमन्त्रोक्त पुरुषप्रयत्नसाध्य मानुष वैध यज्ञ का वितान हुआ है। प्राकृतिकयज्ञ

में मन तथा वाक् के आधार पर ही प्राणात्मक यज्ञिय देवताओं में पार्थिव रसाहुति भुक्त होती है। अतएव- 'यद्वै देवा अकुर्वंस्तत्करवाणि' निगमानुसार इस वैध-मानुषयज्ञ में भी (यज्ञात्मक आहवनीयाग्नि में भी) मनः-प्राण-वाक्, तीनों कलाओं का समन्वय आवश्यकरूप से अपेक्षित हो जाता है। बिना तीनों के आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। बिना तीनों के आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। एवं बिना प्राजापत्यसम्पत् के यज्ञसम्पत्सिद्धि असम्भव है।

मनःप्राणवाङ्मय प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वितत इस यज्ञ में देवयजन से पहिले मन प्राणवाक् सम्पत्ति अपेक्षित है, यही निष्कर्ष है। इसी सम्बन्ध में एक रहस्य विश्लेषण और। अधिदैवत का अधिभूत द्वारा अध्यात्म में संस्काराधान करना दूसरे शब्दों में अधिभूत लक्षण वैधयज्ञ द्वारा यजमान के आध्यात्मिक यज्ञात्मा का प्राकृतिक एक लक्षण आधिदैविक यज्ञात्मा से सम्बन्ध करा देना ही यज्ञनिष्कर्ष है। अधिदैवत यज्ञ पूर्वकथनानुसार स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय है, एवमेव अध्यात्मयज्ञ भी स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय है। शेष रह जाता है वितायमान आहवनीयाग्निलक्षण अधिभूतयज्ञ। इसे जबतक मनःप्राणवाङ्मय नहीं बना दिया जाता, तबतक इस का माध्यम निष्फल है। अधिभूतयज्ञ उसी अवस्था में मनःप्राणवाङ्मय अध्यात्मयज्ञ (यजमानात्मा) का मनःप्राणवाङ्मय अधिदैवत यज्ञ से सम्बन्ध करा सकता है, दूसरे शब्दों में अधिभूतयज्ञलक्षण आहवनीय अग्नि में प्रदत्त आहुति का तभी अधिदैवत यज्ञात्मक दिव्य देवताओं के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जब कि इस आहवनीयाग्निरूप अधिभूतयज्ञ को भी किसी वैज्ञानिकप्रक्रिया विशेष से मनःप्राणवाङ्मय बना दिया जाय। इस के मनःप्राणवाङ्मय बनाने से आहुतिद्रव्यद्वारा आध्यात्मिक यज्ञ के मनः प्राण-वाक्-पर्व इस अधिभूतयज्ञ में अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जायंगे। आहुति का अधिदैवत से सम्बन्ध होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अधिभूतयज्ञ द्वारा परम्परया यजमानात्मा का दिव्यातिशय से अन्तर्याम सम्बन्ध हो जायगा।

अब इस सम्बन्ध में दो कर्त्तव्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आधिभौतिक लक्षण इस आहवनीयाग्नि में मन-प्राणवाक् का सम्बन्ध करा देना एक कर्त्तव्य है। एवं इस मनःप्राणवाङ्मय आधिभौतिक यज्ञ के साथ आध्यात्मिक यज्ञ (यजमानात्मा) के मन-प्राण-वाक्-पर्वों का सम्बन्ध करा देना एक कर्त्तव्य

है। पहिले कर्त्तव्य की पूर्ति होता, तथा अध्वर्यु पर निर्भर है, तथा इस दूसरे कर्त्तव्य की पूर्ति अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों पर निर्भर है। भूकेन्द्र से २१ पर्य्यन्त वितत वाक्तत्त्व क्रमशः त्रिवृदवच्छिन्न (९) अग्निमय पार्थिव ऋग्वेद, पञ्चदशावच्छिन्न (१५) वायुमय यजुर्वेद, एकविंशावच्छिन्न (२१) आदित्यमय सामवेद, इन तीन अग्निवेदों के सम्बन्ध से पद्यात्मिका वाक्, गद्यात्मिका वाक्, गेयात्मिका वाक्, भेद से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। पद्यात्मिका वाक् ऋक् है, गद्यात्मिका वाक् यजु है, एवं गेयात्मिका वाक् साम है। पद्यात्मिका ऋग्वाक् का सम्पादन होता नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'शस्त्रकर्म्म' नामक 'हौत्र' कर्म्म कहलाया है। गद्यात्मिका यजुर्वाक् का सम्पादन अध्वर्यु नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'ग्रहकर्म्म' नामक 'आध्वर्यव' कर्म्म कहलाया है। गेयात्मिका सामवाक् का सम्पादन उद्गाता नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'स्तोत्रकर्म्म' नामक 'औद्गात्रकर्म्म' कहलाया है। इस प्रकार शस्त्रकर्म्माधिष्ठाता ऋग्वेदी होता के शस्त्रकर्म्म से, ग्रहकर्म्माधिष्ठाता यजुर्वेदी अध्वर्यु के ग्रहकर्म्म से, तथा स्तोत्रकर्म्माधिष्ठाता सामवेदी उद्गाता के स्तोत्र कर्म्म से यजमानात्मा के त्रिविध वाक्पर्व का इस आधिभौतिक यज्ञ के वाक्पर्व के साथ सम्बन्ध होजाता है। त्रैविद्य 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विक् अपने मानसव्यापार से यजमानात्मा के मनःपर्व का सम्पादन करता है। शेष रहता है 'प्राण' पर्व। अध्वर्युरूप याज्या कर्म्म से (आहुति कर्म्म से) इस प्राणपर्व का आधान होजाता है। इस प्रकार अध्वर्युरूप प्राणव्यापार, होता-अध्वर्यु-उद्गाता रूप वाग् व्यापार, ब्रह्मारूप मनोव्यापार तीनों व्यापारों से आधिभौतिक यज्ञ के साथ यजमानात्मा के तीनों आत्मपर्वों का सम्बन्ध होजाता है। प्रथम कर्त्तव्य की पूर्ति होजाती है।

१— ब्रह्मा — मनस्तत्त्वसम्पादकः — मानसकर्म्मणा (मनः) १
२— अध्वर्युः — प्राणतत्त्वसम्पादकः — याज्याकर्म्मणा (प्राणः) २
३ — उद्गाता — सामवाक्सम्पादकः — स्तोत्रकर्म्मणा (वाक्)
४ — अध्वर्युः — यजुर्वाक्सम्पादकः — ग्रहकर्म्मणा (वाक्)
५ — होता — ऋग्वाक्सम्पादकः — शस्त्रकर्म्मणा (वाक्) } (वाक्) ३

आधिभौतिक यज्ञाग्नि में मन-प्राण-वाक् सम्पत्ति का समावेश आवश्यक है। पूर्वोत्तराधार कर्म्म से पहिले होता नामक ऋत्विक् द्वारा सामिधेन्यनुवचन कर्म्म होता है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जाचुका है। लौकिक भूताग्नि में मन्त्रशक्ति युक्त इध्माभ्याधान द्वारा दिव्य प्राणतत्त्व का आधान करना ही इस सामिधेन्यनुवचन कर्म्म का एकमात्र फल है। इस प्रकार होतृकर्तृक सा० कर्म्म से यह अधिभूत यज्ञ प्राणसम्पत्ति से युक्त होजाता है। इस प्राण सम्पत्ति का मनोवाक् से सम्बन्ध सूचित करने के लिए ही प्रकृत आघारब्राह्मण के *आरम्भ में प्रथम प्रथम*—"त वा एतमग्निं समैन्धिषत। समिद्धे देवेभ्यो जुहवाम" (शत० १।४।५।१) यह कहा गया है। इस सिंहावलोकन से श्रुति सङ्केत कर रही है कि, आधिभौतिक यज्ञाग्नि में पूर्व के सा० कर्म्म से प्राणपर्व का तो आधान होगया। अब पूर्वोत्तराधारकर्म्मद्वयी से इस प्राणात्मक आहवनीयाग्निरूप में मनो-वाक् पर्वों का आधान बतलाया जाता है। होतृकृत प्राणाधानलक्षण सामिधेन्यनुवचन-कर्म्मानन्तर अध्वर्यु नामक ऋत्विक् स्रुवपात्र से पूर्वाधारकर्म्म का, तथा स्रुक्पात्रत्रयी से उत्तराधार कर्म्म का सम्पादन करता है। पूर्वाधार मनःपर्व का संग्राहक है, उत्तराधार वाक्पर्व का संग्राहक है। इस प्रकार समिन्धन-कर्म्म से प्राणयुक्त, पूर्वाधार कर्म्म से मनोयुक्त, उत्तराधार से वाग्युक्त, सम्भूय तीनों कर्म्मों से मन-प्राण-वाङ्मय बनता हुआ आहवनीयाग्निलक्षण आधिभौतिक यज्ञ आध्यात्मिकयज्ञलक्षण यजमानात्मा के मन-प्राण-वाक्पर्वों से (आहुति द्वारा) युक्त होता हुआ आधिभौतिक यज्ञाग्नियों से सम्बद्ध आधिदैविक यज्ञ के मन-प्राण-वाक्पर्वों से सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है।

केन्द्रावच्छिन्न मनःपर्व (प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति) हृदया वच्छेदेन पूर्वभावी है, एवं रथन्तरसामावच्छिन्न वाक्पर्व (मनःप्राणगर्भित वाङ्मय निरुक्त प्रजापति) परिध्यवच्छेदेन उत्तरभावी है। मनःसम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आघार पूर्वभावी है, वाक्सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आघार उत्तरभावी है। इस पूर्व तथा उत्तरभाव से ही यज्ञाग्नि में पूर्वभावी मनःपर्व का, तथा उत्तरभावी वाक्पर्व का आधान हो रहा है। मनोऽनुगत आघार पूर्वाघार क्यों कहलाया ?, वागनुगत आघार उत्तराघार क्यों कहलाया ?, पूर्वाधार पहिले,

उत्तराघार पीछे क्यों किया जाता है ?, समिन्धनानन्तर पूर्वोत्तराघारकर्म्मद्वयी क्यों आवश्यक है ?, इस के द्वारा मनोवाक्-सम्पत्तिसंग्रह क्यों अपेक्षित है ? इत्यादि आघारकर्म्म-सम्बन्धी प्रश्नों की इसी उक्त उपपत्ति का प्रथम कण्डिकारोप में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

१—"अग्निं समिन्धिपत"—प्राणसंग्रह—सामिधेन्यनुवचनकर्म्मणा।
२—"मनसे चैव" —मनःसंग्रह —पूर्वाघारकर्म्मणा।
३—"वाच च" —वाक्संग्रह—उत्तराघारकर्म्मणा।

---

पूर्वाघारकर्म्म उपांशुरूप से किया जाता है, एवं उत्तराघारकर्म्म वागुच्चारण (मन्त्रोच्चारण) पूर्वक किया जाता है। हृदयस्थ पूर्वभावी मन उपांशु है। मन का स्वरूप हृदयावच्छेदेन सर्वथा अव्यक्त है। अतएव न तो हृदयावच्छिन्न मन का ही पराङ्मुख इन्द्रियों से साक्षात्कार किया जा सकता, एवं न मानसव्यापार (भावना-वासनात्मक मानस संकल्प) का ही अन्य व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता। यही मन का उपांशुधर्म्मत्व है। क्योंकि मन उपांशु है, अतएव तन सम्पत्तिसंग्राहक पूर्वाघारकर्म्म की इतिकर्त्तव्यता का भी उपांशु ही सम्पादन होना चाहिए। इस समानधर्म्म सम्बन्ध से उपांशुरूपेण कृत पूर्वाघारकर्म्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव मनःपर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहित मन उपांशु रूप से ही द्युलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुति-द्रव्यप्रापक बन जाता है। उत्तरभावापन्निका परिधिस्था उत्तरभाविनी वाक् निरुक्ता है। वाक् का स्वरूप सर्वथा व्यक्त है। अतएव वाग्व्यापार का अन्य इन्द्रियों (श्रोत्रेन्द्रिय) से भी प्रत्यक्ष हो जाता है अन्य व्यक्ति भी इस का साक्षात्कार कर सकते हैं। इन्द्रिय सामासिरिक पञ्चभूतरूप से भी वाग्विवर्त प्रत्यक्ष का विषय बनता हुआ व्यक्त बन रहा है। क्योंकि वाक् निरुक्त है अतएव तत्सम्पत्तिसंग्राहक कर्म्म की इति कर्त्तव्यता वागुच्चारण पूर्वक ही सम्पादित होती है। इस समानधर्म्म सम्बन्ध से वाग्रूपेण कृत उत्तराघारकर्म्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव वाक्पर्व का आधान हो जाता है एवं यह आहिताग्नि वाग्रूप से (वषट्काररूप से) ही द्युलोकस्थ प्राणदेवताओं के लिए आहुतिद्रव्य-प्रापिका बन जाती है। इस प्रकार उपांशुरूप

से पूर्वाधार, तथा वागूरूप से उत्तराधार करता हुआ भी अध्वर्यु आहवनीयाग्नि में मनोवाक् पर्वों का ही आधान कर रहा है। इन दोनों क्रमिक आधारों से आधिभौतिक यज्ञ के मनोवाक्पर्व तृप्त हो जाते हैं ( सर्वाङ्गीण बन जाते हैं )। सर्वाङ्गीण बनकर ये दोनों पर्व प्राणात्मक यज्ञाग्नि के आधारपात्र ( वर्त्तनी ) बनते हुए निम्नयेन पृष्ठोपस्थ प्राणदेवों के लिए आहुतिप्रापक बन जाते हैं। तात्पर्य्य उपपत्ति का यही है कि, देवतृप्ति का साधन आहुतिप्राप्ति है, आहुतिप्राप्ति का साधन मनोवाक्पर्वों की सर्वाङ्गीणलक्षणा तृप्ति है। इस तृप्तिभावप्राप्ति के लिए भी आधारद्वयानुष्ठान आवश्यक है। मनोवाक् पर्व कैसे, किस रूप से प्राणदेवों लिए यज्ञवहन करते हैं ?, प्रकृत द्वितीय कण्डिका से इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान हुआ है ॥ २ ॥

काममय विश्व में पुरुष तथा स्त्री, इन दोनों का सहयोग अपेक्षित है। यद्यपि पुरुष भी काममय है, स्त्री भी काममयी है, तथापि प्रधानता पुरुष की ही मानी गई है, जैसा कि ४ वर्ष के प्रथमाङ्क में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पुरुष स्व तन्त्र में प्रतिष्ठित है, स्त्री पुरुषतन्त्र की अनुगामिनी है। पुरुषकाम ही स्त्री काम है। दूसरे शब्दों में स्त्री छन्दानुवर्त्ता है, अनुगामिनी है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार कामनामय मन को हम पुरुष कह सकते हैं, एवं कामनामय मन के संकल्पानुसार स्वव्यापार सञ्चालन में समर्थ होने वाली वाक् को स्त्री कहा जा सकता है। पुरु-षानुगत प्राण 'वृषा' कहलाया है, स्त्र्यनुगत प्राण 'योषा' कहलाया है। अनुधावन करने वाला पुरुषप्राण ही वृषा है, एवं जिस के प्रति वृषाप्राण का अनुधावन होता है, वही योषा है। इस दृष्टि से भी मन वृषा है, एवं वाक् योषा है। वाक् का मन की ओर अनुधावन नहीं है, अपितु संकल्परूप से मन ही वाक् की ओर अनु धावन करता है। इस प्रकार कामनामयत्वेन वाक्तन्त्रसञ्चालकत्वेन अनुधाव कत्वेन हृदयावच्छिन्न मन का वृषाप्राणात्मक पुरुषत्व सिद्ध होजाता है। एवं काम नानुगतत्वेन, छन्दानुवर्त्तित्वेन परिच्छिन्नावच्छिन्ना वाक् का योषाप्राणात्मक स्त्रीत्व सिद्ध हो जाता है। उधर आहुतिपात्रों में स्रुवपात्र पुंल्लिङ्गत्वेन वृषाप्राणात्मक काममय *मन से समतुलित है एवं स्रुक्-जुहू नामक स्रुक्पात्रलक्षणा स्त्रीलिङ्गत्वेन योषा* प्राणात्मिका कामानुगता वाक् से समतुलित है। मनोऽनुगत पूर्वाधार मन सम्बन्ध से वृषा है अतएव पूर्वाधाराहुति वृषात्मक स्रुव से होती है। वागनुगत उत्तराधार

वाक् सम्बन्ध से योषा है, अतएव उत्तराघाराहुति योषात्मिका स्रुक्पात्ररूपी से होती है। पूर्वोत्तराघार कर्म्म का क्रमशः स्रुव, स्रुक् से क्यों सम्पादन होता है?, इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका तृतीय चतुर्थ कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ३, ४, ॥

पूर्वाघार मनोऽनुगत है उत्तराघार वागनुगत है, यह कहा जाचुका है। प्राण वाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति रूप है। यद्यपि —"पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः" (कठोपनिषत् ४।१।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वाक्तत्त्व का रूप वितान अवश्य होता है, तथापि यह सर्व मनोमय रूप अनिरुक्त भाव वाक्पथातीत है। इसी मनोऽनुरूपता की सिद्धि के लिए मनोऽनुगत पूर्वाघार तूष्णीं किया जाता है। उपांशु ही अनिरुक्त है, अनिरुक्तता मन का स्वाभाविक धर्म्म है। स्वाहा यह वाग्विवर्त्त का प्रत्यक्ष अभिनय है। जैसाकि आगे के आख्यान से स्पष्ट होने वाला है। इस मनोमय प्रजापति के लिए पराङ्मुखा वाक् अनभ्युपगता है। अतएव मन-सम्पत्तिसंग्राहक पूर्वाघार कर्म्म में वागनुगत स्वाहा का उच्चारण निषिद्ध है। वाक्तत्त्व का मन-प्राणगर्भितवाङ्मय सर्वलक्षण निरुक्त प्रजापति से सम्बन्ध है। यह तत्त्व स्वरूप से (आकाशरूपसे) भी प्रकट है, स्वधिष्ठानात्मक पञ्चमहाभूतात्मक अर्थप्रपञ्च की दृष्टि से भी प्रकट है एवं वागिन्द्रियरूप से भी व्यक्त है। प्रत्यक्ष दृष्ट पाञ्चभौतिक पदार्थ वाङ्मय हैं, इनके गर्भ में 'ऋत' नामक, क्रियाप्रवर्त्तक प्राणतत्त्व प्रतिष्ठित है सर्वालम्बन सुसूक्ष्म काममय मन है। क्योंकि वाक्तत्त्व व्यक्तलक्षण है इधर उत्तराघार वाक्सम्पत्ति संग्रह के लिए विहित है। अत एव वागनुगत उत्तराघार कर्म्म मन्त्रोच्चारण लक्षण व्यक्त भाव से ही सम्पन्न होता है। मनोऽनुगत पूर्वाघार का तूष्णीं रूपेण तथा वागनुगत उत्तराघार का मन्त्ररूपेण सम्पादन करना भी मनोवाक्तत्त्वों का संग्रह करना है, यही उपपत्ति निष्कर्ष है जिस का पांचवीं छठी कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ५, ६ ॥

भूरूपापरिच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति 'अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्' (यजुर्वे ३१।१) सिद्धान्तानुसार प्रादेशमित (१०॥ अङ्गुलमित) भागरूप से हृदय में प्रतिष्ठित है। इस एक रूप से मनोमय प्रजापति के आधार पर इन्द्रा विष्णु की अवनुगता प्रतिस्पर्द्धा से वाङ्साहस्री का रूप वितान होता है। रूपवितता यह वाङ्साहस्री

केन्द्र प्रतिष्ठित ( आसीन ) मनोमय प्रजापति की अपेक्षा खड़ी हुई सी है। मनस्तत्त्व हृदय में आसीनवत् है, वाक्तत्त्व हृदय से परिधिपर्य्यन्त तिष्ठद्वत् है। मनो वाक् पर्वों की इस स्वाभाविक स्थिति को लक्ष्य में रख कर ही मनोऽनुगत पूर्वाघार आसीन बनकर ( बैठ कर ) किया जाता है, एवं वागनुगत उत्तराघार तिष्ठद्रूप से ( खड़े होकर ) किया जाता है। इस प्रकार आसीन, तिष्ठद्रूप से हुए पूर्व-उत्तरा घार द्वारा भी आसीन मनस्तत्त्व, तिष्ठन् वाक्तत्त्व का आहवनीय यज्ञाग्नि में आधान हो जाता है। पूर्वाघार आसीन रूप से तथा उत्तराघार तिष्ठद्रूप से क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है।

वागनुगत उत्तराघार तिष्ठन् क्यों किया जाता है ?, इस प्रश्न की एक दूसरी भी उपपत्ति है। जहां तक यज्ञात्मिका वाक्साहस्री व्याप्त रहती है, वहां तक रथ न्तरसाम की व्याप्ति मानी गई है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित वाङ्मय अग्नितत्त्व रसाग्नि नाम से प्रसिद्ध है। इस वाङ्मय रसाग्नि का त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंशस्तोमरूप से क्रमशः अग्नि-वायु आदित्यरूप से ऊर्ध्व वितान हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्रुति से प्रमा णित है —

'तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्त्तताग्निः। स त्रेधात्मानं व्यकुरुत—आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम्। स एष प्राणस्त्रेधा विहितः" ( शत [illegible] )।

रसात्मक वाङ्मय अग्नि के ऊर्ध्व वितान सम्बन्ध से ही एकविंशस्तोमावच्छिन्न यज्ञाग्निस्वरूप पार्थिव साम ( अग्निसाम ) 'रसतमसाम' कहलाया है। यह रस तमसाम ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'रथन्तरसाम' कहलाया है, जैसा कि—"रसतमं ह वै तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्" ( शत० ९।१।२।३६। ) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। भूकेन्द्र से २१ अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त मनोवाग् गर्भित प्राणमय यज्ञ भी इसी रसतम अग्नि सम्बन्ध से 'रथ' ( देवरथ ) कहलाया है। प्रदत्त आहुति द्रव्य द्वारा यजमान इसी रसतमात्मक यज्ञरथ में प्रतिष्ठित होकर द्युलोक की ओर गमन करता है। इस रथ के वहन करने वाले ( प्राणात्मकयज्ञ का भूकेन्द्र से रथन्तरसाम परिधिपर्य्यन्त वितान करने वाले ) मन वाक् नाम के दो अश्व माने गए हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा रथ का वहन होता है।

यज्ञरथ में नियुक्त इन दोनों (मन-वाक्) अश्वों में मनोलक्षण अश्व अपरिमित है, वाग्लक्षण अश्व परिमित है। दिग्देशकालानवच्छिन्न, काममय मन इसी अपरिमित भाव के सम्बन्ध से काममसमुद्र कहलाया है। "मनो वै बृहत्" ( शत० ब्रा० ७।५।१७ ), "मनो वै समुद्र" (७।५।२।२) "अनन्तं वै मन" ( शत० १४।६।१।११ ) इत्यादि श्रुतियाँ मन के इसी असीमभाव का समर्थन कर रही हैं। मनःप्रतिष्ठारूप हृदय स्वयं अनन्त है तदनुगत मन भी अनन्त है। इसकी अपेक्षा वाक्तत्त्व दिग्देशकालावच्छिन्न बनता हुआ परिमिततर है, सीमित है। अर्थात्मिका वाक् ( भौतिक पदार्थ ) भी परिमित है, क-च-ट-त-प-आदि लक्षणा शब्दात्मिका वाक् भी सीमित है। इस प्रकार यज्ञरथवाहक दोनों अश्वों में एक (मन) आकार प्रकार में बड़ा है दूसरा (वाक्) अपेक्षाकृत हसीयान् है। यदि ऐसे विषमाकार अश्व रथ का वहन करते हैं, तो वहनकर्म यथाक्रमन्त रहता है। आवश्यक है कि मनोरूप अश्वपरिमाण समतुलित करने के लिए वाग्रूप अश्वपरिमाण में आकारवृद्धि की जाय। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही वागनुगत उत्तराघार खड़े खड़े किया जाता है। जिस प्रकार लोक में नाटे अश्व को दीर्घकाय अश्व से समतुलित करने के लिए नाटे अश्व के स्कन्ध प्रदेश में स्थूल काष्ठपीठ लगाया जाता है ठीक उसी लौकिक कर्म के अनुरूप यहाँ तिष्ठद्भाव का आश्रय लिया जाता है। खड़े होकर उत्तराघार करना वाग्अश्व को मनोरूप अश्व के समानाकार से समतुलित करना है। तिष्ठन्नुत्तराघार की यही दूसरी उपपत्ति है। इन दोनों उपपत्तियों का ही सातवीं कण्डिका से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ७ ॥

पूर्वाघार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के उत्तर भू प्रदेश में बैठ कर प्रज्वलित समिद्ध आहवनीयाग्नि के दक्षिणाग्निभाग में होता है एवं उत्तराघार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश में खड़े होकर प्रज्वलित समिद्ध आहवनीयाग्नि के दक्षिणाग्नि में होता है, जैसा कि 'सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह' में स्पष्ट किया जा चुका है। इन दोनों आघारों के सम्बन्ध में एक अमुक उपपत्ति का प्रासङ्गिक समन्वय और कर लेना चाहिए। पूर्वाघार का मन से, तथा उत्तराघार का वाक् से सम्बन्ध है। भावनामय मन देवप्राण की प्रतिष्ठा है वाग्नामिका वाक् पितृप्राण की प्रतिष्ठा है। इसी आधार पर "पितरा वाक्यमिच्छन्ति, भावमिच्छन्ति देवता" यह सूक्ति प्रतिष्ठित है। मनोऽनुगत देवप्राण आग्नेय है वागनुगत पितृप्राण सौम्य

है। सम्वत्सरात्मक यज्ञमण्डल के पूर्वार्द्ध भाग में अग्नितत्त्व का प्राधान्य है, उत्तरार्द्ध में सोमतत्त्व का साम्राज्य है, मध्यस्थकेन्द्रभूत मध्यस्थ सप्तदश स्थान में दोनों का समन्वय होता है, जैसा कि प्रथमकण्डिका विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है। क्योंकि मनोऽनुगत आग्नेय देवताओं का पूर्वार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव मनोऽनुगत आघार पहिले किया जाता है, अतएव यह आघार 'पूर्वाघार' कहलाता है। एवमेव वागनुगत सौम्य पितरों का उत्तरार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव वागनुगत आघार पीछे किया जाता है, अतएव यह आघार 'उत्तराघार' कहलाता है। उत्तरादिक् देवताओं की है, अतएव देवानुगत पूर्वाघार आहवनीय के उत्तर भूप्रदेश में बैठ कर आहवनीयाग्नि के उत्तर भाग में सम्पन्न होता है। दक्षिणादिक् पितरों की है, अतएव पित्र्यनुगत उत्तराघार आहवनीय के दक्षिण भूप्रदेश में खड़े हो कर आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में सम्पन्न होता है। दोनों आघारों से अग्नीषोमात्मक पूर्ण यज्ञमण्डल का संग्रह हो जाता है।

उत्तराघार का सम्पादन दक्षिण में खड़े खड़े होता है इस सम्बन्ध में एक उपपत्ति और बतलाई जाती है। भौमस्वर्गव्यवस्थात्मक देवयुग में जब जब भी भौमदेवता वैध-यज्ञकर्म का वितान करते थे, तब तब ही दक्षिण अफ्रिका में निवास करने वाले भौम-मनुष्यविध-असुर दक्षिणभूप्रदेश * से आकर यज्ञ पर आक्रमण किया करते था। दक्षिणदिगनुगत इस असुराक्रमण से त्राण पाने के लिए देवताओं ने दक्षिण सीमा पर खड़ा पहिरा नियुक्त कर दिया था। इन्हीं भौम देवताओंसे भारतीय द्विजातिवर्ग ने यज्ञविद्या प्राप्त की। फलत: 'देवाननुविधा वै मनुष्याः' इस नियम के अनुसार इन्होंने भी अपने यज्ञ में दक्षिणदिगनुगत कर्म को खड़े खड़े ही करना अन्वर्थ माना।

एतद्व कारणातिरिक्त तिष्ठन्-स्पेण उत्तराघार करने की वैज्ञानिक उपपत्ति भी है, एवं वही प्रधान है। भूपिण्ड का उत्तर प्रदेश ज्योतिर्मय स्कम्भ के वितान से देवप्राण प्रधान है। उत्तरानुगत स्कम्भप्रदेशोपलक्षित सम्वत्सरचक्र ही देवताओं की देवयजनभूमि है यज्ञवितान प्रदेश है। अग्नि वायु आदित्य, चन्द्रमादि प्राणा

---

* यही आज पर्यव अदर है पुरायुग में यही भूप्रदेश था। इसी नाम से अनुरक्तिओं में रहने वाले भौम-असुर भौम देवताओं के यज्ञ पर आक्रमण किया करते थे।

/

त्मक दिव्य मूत्तियों के हौत्रादि कर्म्मों से इस देवयजनभूमि में सम्वत्सरयज्ञ का विधान होता रहता है। भूपिण्ड का दक्षिणप्रदेश तमोमयी शनिकक्षा के सम्बन्ध से असुरप्राण प्रधान है। इस दक्षिणदिग्नुगत असुरप्राण का उत्तराभुगत प्राणदेव यज्ञभूमि पर सतत आक्रमण होता रहता है। साथ ही दक्षिणस्थ अग्निसहयोगी ज्योतिर्म्मय इन्द्र के सम्बन्ध से यह आक्रमण व्यर्थ भी होता रहता है। सम्वत्सर यज्ञोपलक्षित देवमण्डल इस प्रकार विघ्नमूलरूप उपस्थित इन्द्र द्वारा असुराक्रमण से बचा रहता है।

प्राकृतिक यज्ञ में दक्षिण दिशा में यज्ञरक्षक इन्द्र खड़ रहते हैं, इस स्थिति का उत्तरायणकालसे सम्बन्ध है। दक्षिण गोल में उत्तरायण होता है, उत्तरगोल में दक्षिणायन होता है। उत्तरायणकालोपक्रम में सूर्य्य दक्षिण परमक्रान्ति से उत्तर की ओर अपना रुख कर लेता है। सूर्य्य इन्द्रप्राणात्मक है। इसका उत्तर की ओर रुख करना ही खड़ा होना है। यही देवयजनकालोपक्रम है। सौर इन्द्रप्राण केसम्बन्ध से दक्षिणगोलस्थ असुरप्राण का आक्रमण व्यर्थ चला जाता है, उत्तरायणानुगत दिव्य यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है।

मनुष्य वैध यज्ञ में इस दक्षिणस्थ असुरप्राणसमावेश से त्राण पाने के लिए ही यज्ञवेदि या तो प्राक्प्रवणा बनाई जाती है अथवा तो उदक्प्रवणा बनाई जाती है, जैसा कि पूर्व के वेदिब्राह्मण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। क्योंकि प्रकृतिविरुद्ध इस मानुष यज्ञाग्नि में भी दक्षिणस्थ असुरप्राणाक्रमण स्वाभाविक है, अतएव इस ओर खड़े होकर ही उत्तरासार किया जाता है। खड़ा होना वीर्य्यातिशय का सूचक है। 'उच्छ्रितमिव हि वीर्य्यम्' श्रुति का यह वाक्य बड़ा महत्त्व रखता है। लोकदृष्टि से भी इस सिद्धान्त का अपूर्व महत्त्व है। आलस्यनिमग्न, शयालु मनुष्यों का स्वाभाविक वीर्य्य कालान्तर में मूर्च्छित हो जाता है उत्साह मन्द हो जाता है। निरालस्य उत्साहयुक्त, पुरुषार्थी ही वीर्य्यसम्पत्ति से युक्त रहता है। सेना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक सैनिक को यह आदेश मिलता है कि, वह अपने रक्षा कर्म्म में तन कर खड़ा रहे। तन कर खड़े रहने से मेरुदण्ड का स्नायुबलिक की ओर स्पन्दन हो जाता है हृदयावच्छिन्न उष्ण-अप. पित्त नाड़ियाँ सूक्ष्मभाव में परिणत होती हुई रक्तादि सञ्चार से वीर्य्यवती बन जाती हैं। इस प्रकार उच्छ्रितभाव प्रत्यक्ष दशा में वीर्य्याधायक बना रहता है। सैनिक तन कर चलते हैं तन कर

रक्षास्थानों में पहिरा देते हैं। सचमुच शरीरयष्टि का यह तनाव उक्त श्रौतसिद्धान्त के अनुसार वीर्य्य का प्रवर्त्तक है, जिसे हमने भुला दिया है। यहां वही सैनिकानुगत रक्षाकर्म्म अभीष्ट है। रक्षाकर्म्म वीर्य्यसापेक्ष है, वीर्य्यसञ्चार इन्द्रिय भावानुगति पर निर्भर है। अतएव वागनुगत उत्तराघार तिष्ठद्रूपेणैव किया जाता है। तिष्ठद्रूप से, तथा आज्याहुति से अतिशयरूपेण प्रज्वलित आहवनीयाग्नि से उभयथा दक्षिणस्य असुराक्रमण का भय निवृत्त हो जाता है - "तस्मादग्निं सन्तिष्ठमाघारयति"।

आहवनीयाग्नि एक है, इसी में दोनों आघाराहुतियाँ हुत होती हैं। इस प्रकार आहवनीयाग्नित्वेन दोनों आघाराहुतियों का प्रवेश समान है। साथ ही फास स्थिति, अग्निप्रदेश की अपेक्षा से दोनों आहुतियों का परस्पर पार्थक्य है। पूर्वाघाराहुति पहिले दी जाती है उत्तरप्रदेश में बैठ कर दी जाती है, आहवनीयाग्नि के उत्तरभाग में दी जाती है। उत्तराघाराहुति पीछे दी जाती है, दक्षिणप्रदेश में खड़ हो कर दी जाती है आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में दी जाती है। इस प्रकार आहवनीयाग्नित्वेन जहां दोनों समान हैं वहां दक्षिणोत्तरप्रदेशत्वादि रूपेण दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस समान तथा नाना दोनों भावों के संग्रह के लिए ही ऐसा किया जाता है। कारण यही है कि पूर्वाघारानुगत मनःपर्व का तथा उत्तराघारानुगत वाक्पर्व का दोनों का स्वरूपावस्थान समान रहता हुआ पृथक् पृथक् है।

मन तथा वाक् का समानत्व इसी से सिद्ध है कि, यत्प्रमन्त्रितारतम्य से रस बलमनमात्रावच्छिन्न उसी मन में जब बलमात्रा का यत्किञ्चित् उद्रेक होता है, तो वही मन प्राण रूप में परिणत हो जाता है। बलमात्रा के पूर्णोद्रेक से वही मन वाग्रूप में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर तो हृदयावच्छिन्न मनोमय अग्निरूप प्रजापति को पूर्व में प्राण-वाग्गर्भित बतलाया गया है। मानस प्रत्यक्ष में भी परावागनुगता उपांशुवाक् का अवश्यमेव समावेश रहता है, जैसा कि "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते" इत्यादि हरिसिद्धान्त से प्रमाणित है। प्रत्येक मानस व्यापार (संकल्प) में उपांशुवाक् निहित है। एवमेव प्रत्येक वाग्व्यापार (शब्दप्रयोग) में मानसव्यापार आधार बन रहा है। इसी हार्दिक प्रेरणा से वर्णविभागानुगता अर्थनिष्पत्ति होती है। मन से वञ्चित वाक् अवाक् है, तस्मात्

वाक् है निरर्थकवाक् है, अवाक्-रूपा वाक् है। विशुद्ध मानस व्यापार में वर्णाघु-वाक के समन्वय से, तथा विशुद्ध वागृव्यापार में आलम्बनरूपेन मन के समन्वय से दोनों का समानत्व ( समानक्षेत्राश्रयत्व ) भलीभांति सिद्ध हो जाता है। इसी समानता-संपत्तिसंग्रह के लिए समानक्षेत्ररूप एक ही आहवनीयाग्नि में मनोऽनुगत पूर्वाघार की, तथा वागनुगत उत्तराघार की, दोनों की आहुति जाती है। यदि मनोवाक् समान हैं, तो दोनों के लिए दो आघार क्यों किए जाते हैं ?, इस प्रश्न का निराकरण दोनों का स्वरूपभेद ( जातिभेद ) है। मन हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त तत्त्व है, वाक परिध्यवच्छिन्न निरुक्त तत्त्व है। एक ( मन ) अमद्रा है, देव भावानुगत है। एक ( वाक ) भद्रा है, पितृप्राणानुगत है। इस जाति भेद से दोनों समानक्षेत्रानुगामी रहते हुए भी विभिन्न स्थानानुगत हैं पूर्वापर भावानुगत हैं। इसी नाना-सम्पत्तिसंग्रह के लिए विभिन्न स्थानानुगतिरूप उत्तर-दक्षिण प्रदेश में दो आघाराहुतियाँ दी जाती हैं–"तस्मादिद मनश्च वाक् च समानमेव, सन्नानेव" ।

आघारद्वय से सम्बन्ध रखने वाली सभी उपपत्तियों का संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया गया। अब पूर्वोक्त स्रुव-स्रुगादि युक्त उपपत्तियों का एक दूसरे दृष्टिकोण से समन्वय किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के 'मूल-तूल' भेद से दो विवर्त होते हैं। अनिरुक्त हृद् भाव मूलस्थान है निरुक्त हृदय पिण्ड तूलस्थान है। मूल स्थान मनप्रधान होने से 'हृदय' है तूलस्थान वाक्प्रधान होन से 'शिर' नाम से व्यवहृत हुआ है। यहाँ हृदयावच्छिन्न मनोऽनुगत पूर्वाघार हृद मन के सम्बन्ध से इस यज्ञाग्निलक्षण पुरुष का मूल है एवं परिध्यवच्छिन्न वागनुगत उत्तराघार परिधि-अवच्छिन्ना वाक् के सम्बन्ध से यज्ञ का शिर है। पूर्वाघार मूलस्थान की प्रतिकृति है उत्तराघार तूलस्थानलक्षण शिर की प्रतिकृति है॥ ८॥

स्रुवपात्र से पूर्वाघार द्वारा यज्ञपुरुष के मूल का सम्पादन होता है, स्रुक्पात्रद्वयी से उत्तराघार द्वारा शिरोभाग का सम्पादन होता है। यज्ञमूलानुगत पूर्वाघार तूष्णीं इसलिए होता है कि, हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त मनोलक्षण मूल भाग के साथ पराङ्मुखा वाक का सम्बन्ध नहीं है। यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराघार मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसलिए होता है कि, परिध्यवच्छिन्न निरुक्त वागुलक्षण शिरोभाग ही वाक्प्रयोग ( शब्दप्रयोग ) का आधार है। यज्ञमूलानुगत पूर्वाघार बैठे बैठे इसलिए किया

जाता है कि, इस मनोमय मूल भाग स्व अनिरुक्त भाव से बैठा हुआ सा ही है। मद्धरिरोऽनुगत स्वराधार खड़े खड़े इसलिए किया जाता है कि, वाङ्मय शिरो भाग स्व निरुक्त भाव से शरीरसत्ता में खड़ा हुआ सा ही है। इस प्रकार तूष्णीं, मन्त्रेण आसीन, तिष्ठन्, इन व्यापारों से मनोवाक् पर्वों की अनुरूपता ही प्राप्त की जाती है ॥ ६, १०, ११, १२, ॥

" " "

## २—अग्निसम्मार्जनकर्म्मोपपत्ति

आहवनीयाग्नि के स्वरप्रदेश में बैठकर स्रुवपात्र से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के स्वराग्नि प्रदेश में मनोऽनुगत पूर्वाघार का सम्पादन किया जाता है। इस कर्म्म के अनन्तर अग्निसम्मार्जन कर्म्म होता है, जो आग्नीध्र नामक ऋत्विक से सम्बन्ध रखता है। 'समानमेव सन्मनेव' इस उक्त सिद्धान्त के अनुसार मन सम्पत्ति भी वागृगर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है एवं वाक सम्पत्ति भी मनोगर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है। मनोवाक् का आहवनीयाग्नि में योग करना यज्ञरथ में मनोवाक रूप अश्वों का योग करना है। लोक में रथ को सज्जीभूत करने के लिए पहिले रथ के धुर ( जूड़ ) को ऊंचा कर उसे अश्व, किंवा वृषभयुग्म के कन्धों पर डाला जाता है, अनन्तर यम्मबन्धन से उन दोनों अश्वों की ग्रीवा को रथ के धुर से दृढ़ता से बांध दिया जाता है, जिस से कि अश्वयुग्म रथधुर से पृथक् न हो जाय। इस प्रकार अश्वयोग में स्कन्धप्रदेशों के साथ रथधुर का योग, तथा यम्मपाश से ग्रीवाबन्धन, ये दो कर्म्म अपेक्षित हैं। इन्हीं दोनों कर्म्मों की सिद्धि के लिए यहां पूर्वाघार तथा तदनन्तर अग्निसम्मार्जनकर्म्म होता है। मनोऽनुगत पूर्वाघार वागृगर्भित बनता हुआ पूर्वकथनानुसार मनोवाग्रूप दोनों अश्वों का समाहक बन रहा है। पूर्वाघार करना दोनों अश्वों के स्कन्धप्रदेश के साथ रथ धुर का ही योग करना है ॥ १३ ॥

अनन्तर होने वाला अग्निसम्मार्जनकर्म्म यम्मपाश बन्धनस्थानीय है। सम्मार्जनकर्म्म घूम-घूम कर होता है, यह पद्धति में स्पष्ट किया जा चुका है। आहवनीयाग्नि की तीनों-परिधियों से सम्बन्ध रखने वाले परिधित्रय से संलग्न अग्नियों का "ध्ममसदन' नामक तृणमुष्टों से भस्मादि अपाकरण द्वारा प्रज्वलन करना ही

अग्निसम्मार्जनकर्म्म है। स्कन्धप्रदेश के साथ रथधुर का योग तो एक स्थान से ही हो जाता है। परन्तु ग्रीवानुगत चर्म्मपाश-बन्धन के लिए सारथी को अश्वों के इतस्ततः घूमना पड़ता है। इस परिक्रमा से ही चर्म्मपाश का ठीक ठीक योग होता है। क्योंकि यह सम्मार्जनकर्म्म पाशबन्धन स्थानीय है, अतएव इस की इतिकर्त्तव्यता बन्धनानुगता अनुरूपसम्पत्ति प्राप्ति के लिए परिक्रमनरूप से ही पूरी की जाती है। कहा गया है कि, तीन-परिधियों का प्रत्येक का तीन-तीन बार सम्मार्जन होता है। इन त्रिस्त्रिवार विहित-सम्मार्जनकर्म्म में एक-एक बार तो मन्त्रप्रयोग होता है, एवं दो-दो बार तूष्णीं परिधिसम्मार्जन होता है। सम्भूय ६ बार परिधि-सम्मार्जन हो जाता है। ६ संख्या त्रिवृत्स्तोम की संग्राहिका है। यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा अग्नितत्त्व ही माना गया है, जैसा कि-"अग्निर्वै यज्ञः" (शत० १।४।३।६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। अग्नि-वायु-आदित्यात्मक यज्ञमण्डल तत्त्वतः अग्न्यात्मक ही है। अग्नि ही पञ्चदशस्तोमप्रदेश में जाकर तरलरूप में आता हुआ 'वायु' कहलाने लगता है एवं अग्नि ही एकविंशस्तोमप्रदेश में मुक्त होकर विरल पस्था में परिणत होता हुआ 'आदित्य' कहलाने लगता है। इसी आधार पर 'अग्निः सर्वा देवताः" (ताण्ड्यम० ब्रा० ६।४।५।) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस अग्नि का अपना प्रदेश भूकेन्द्र से आरम्भ कर ६ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त नव अहर्गणात्मक त्रिवृत्स्तोमप्रदेश ही है। इसी अग्निमुक्ति से, तथा तत्प्रतिष्ठारूप त्रिवृत् स्तोम सम्बन्ध से अग्नियज्ञ 'त्रिवृत्' (नवपर्वात्मक) मान लिया गया है। वही अग्नियज्ञसम्पत् इस अग्निसम्मार्जन कर्म्म से अपेक्षित है। अतएव त्रिवृद्रूप से ही परिधित्रयानुगत अग्निसम्मार्जन कर्म्म होता है॥ १४॥

परिध्यनुगत अग्निसम्मार्जन के अनन्तर स्वयं आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्मार्जन और किया जाता है। रथयुग का अश्वयुग्म के स्कन्धप्रदेश के साथ योग कराने के अनन्तर चर्म्मपाश से ग्रीवाबन्धन किया जाता है। इन दोनों कर्म्मों से जब रथ सन्नीभूत हो जाता है, तो अनन्तर सारथी स्वस्थान में बैठ कर कशाघात करता हुआ 'प्रेहि' (चल चल), 'वह', (रथ का वहन कर) इत्यादि प्रेरणात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है रथ चल पड़ता है। उपस्थित होने वाला तूष्णीं भावात्मक यह त्रिवारात्मक आहवनीयाग्नि-सम्मार्जन कशाघातानुगत प्रेरणाकर्म्म के संग्रह के लिए ही विहित है।

पहिले पूर्वाधार, अनन्तर उत्तराधार, दोनों आधारकर्म्मों के मध्य में अग्नि-सम्मार्जनकर्म्म। पूर्वाधारकर्म्म धुरयोगस्थानीय, परिधिसम्मार्जनकर्म्म। कर्म्मपाशाव न्यस्थानीय, एवं आहवनीयाग्निसम्मार्जनकर्म्म कशापातानुगत प्रेरणाकर्म्मस्थानीय। अब इस सम्बन्ध में केवल यही प्रश्न बच जाता है कि, दोनों आधारों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म्म क्यों किया जाता है ?। इसी प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, पूर्वाधार मनःस्थानीय है, एवं उत्तराधार वाक्स्थानीय है। दोनों यद्यपि गर्भीभाव से समान हैं, तथापि स्वस्वरूप से दोनों पृथक्-पृथक् हैं। इस पार्थक्य सम्पत्तिसंग्रह के लिए ही मनोनुगत पूर्वाधार, तथा वागनुगत उत्तराधार, दोनों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म्म किया जाता है। यही अग्निसम्मार्जन कर्म्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण की १३,१४ १५, इन तीन कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १५ ॥

## पूर्वाधारकर्म्म समाप्त

चौथे अध्याय में चौथा तथा तीसरे प्रपाठक में ६ठा ब्राह्मण समाप्त

तीसरा प्रपाठक समाप्त

* * *

## ३—उत्तराधारकर्म्मेतिकर्त्तव्यतोपपत्ति

दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला भूताग्नि, तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला भूतसोम, दोनों का परस्पर अन्तर्य्याम सम्बन्ध होता है। भूताग्नि भूतसोम के सम्बन्ध से अग्नि-सोममयी वसन्तादि षड्ऋतुओं का प्रादुर्भाव होता है। षड्ऋतु से ही प्राकृतिक नित्य सम्वत्सरयज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होती है। सम्वत्सरयज्ञ का स्वरूप निर्म्माण ऋतुसमन्वय पर निर्भर है, ऋतुस्वरूपाविर्भाव भूताग्नि-सोमसमन्वय पर निर्भर है। *एवं यह समन्वय गतिधर्म्मा वायु पर निर्भर है। न स्वयं अग्नि में गति है, न सोम* में गति है। गतिधर्म्मा है-एकमात्र वायु। इस वायु के व्यापार से ही सूर्य्य से मयुक्त दक्षिणस्थ अग्नि उत्तर की ओर जाता है, एवं चन्द्रमा से मयुक्त उत्तरस्थ सोम दक्षिण

की ओर जाता है। इस प्रकार वायु व्यापार से ही दोनों भूतभावों का समन्वय होता है, इसी समन्वय से अग्निसोममय भूतभाव का जन्म होता है। यही वायु तत्त्व इस प्राकृतिक भूतयज्ञ ( भूतसमष्टिलक्षण सम्वत्सरयज्ञ ) के स्वरूप सम्पादक हैं, जिनका गतिधर्म्मा सत्त्वात्मक यजुर्वेद से सम्बन्ध है। यजुर्मूर्त्ति वायु ही क्योंकि भूतस्वरूप का सम्पादन करते हुए अग्नीषोमात्मक सम्वत्सरयज्ञ के ( परम्परया ) स्वरूपाधाता हैं, अतएव इनका यह कर्म्म भूतसम्बन्ध से, किंवा भूताग्नि-सोम सम्बन्ध से "आर्त्विज्य" कहलाया है। भूत का समन्वय कर देना ही 'आर्त्विज्य' कर्म्म है। इसी भूतात्मिका भूतसम्बन्ध से वायु ऋत्विक् कहलाए हैं। आग्नेय, सौम्य देवताओं का संगमनलक्षण यजन कराने से ही इस वायु नामक प्राकृतिक अध्वर्यु का यह कर्म्म व्याख्या कहलाया है। इस प्रकार प्राकृतिक भूताग्निसोममय आग्नेय-सौम्य देवताओं का आर्त्विज्यकर्म्म तत्सम देवमूर्त्ति यजुरात्मक वायुदेवता द्वारा सम्पादित है।

उत्तरापारकर्म्म एक प्रकार का आर्त्विज्य कर्म्म है। इसी से अग्नीषोमात्मक वैध यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होने वाली है। इस देवसम्मिश्रण (अग्नि-सोमसम्मिश्रण) लक्षण आर्त्विज्य कर्म्म का सम्पादन यजुर्वेदी अध्वर्यु करता है। देववर्ग की अपेक्षा मनुष्यवर्ग निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित है। समश्रेणिस्थ दो महापुरुषों का सम्बन्ध एक निम्नश्रेणि का व्यक्ति नहीं करा सकता। यदि कराता है, तो यह उसकी धृष्टता है। आज मनुष्य अध्वर्यु को अगत्या इसी धृष्टता का अनुगमन करना पड़ रहा है। उत्तरापार द्वारा यह आज दोनों देवताओं का आर्त्विज्य करने वाला है। अपने अगतिगतिक इस धृष्टतादोष से बचने के लिए ही उत्तरापार लक्षण आर्त्विज्यकर्म्म से पहिले ही देवता तथा पितरों को नमः स्वधास्तु से यह प्रार्थना कर लेता है कि, "यद्यपि मैं एक मनुष्य हूँ निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित हूँ आप देवता हैं द्युलोक में प्रतिष्ठित हैं ऐसी स्थिति में आप के संगमनरूप यजन की मुझमें योग्यता नहीं है तथापि आपकी ही अनुग्रह से मैं आर्त्विज्यकर्म्म करने जा रहा हूँ"। धृष्टता निवृत्त्यनुगत इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्तरापार से पहिले जुहू उपभृत् को रख कर इनके पूर्वभाग में वज्राभिनिपात किया जाता है। आग्नेयप्राण देवता हैं सौम्यप्राण पितर हैं। यज्ञ में इन्हीं दोनों का सङ्गमन अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से—'नमो देवेभ्यः – ( ऋतामन्यवे ) स्वधा पितृभ्यः ( ऋतसामाय )' यह कहा गया है। अग्नि

पुटनिधान की इसी उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने कहा है—"तद्देवेभ्य श्चैवैतत्पितृभ्यश्चार्त्विज्यं करिष्यन् निह्नुते" ।

अपराधनिह्नवनन्तर आज्यपूर्ण जुहूस्रुक् को अपने दक्षिण हाथ में उठाता है, साथ ही मन्त्रशक्ति द्वारा इस आज्य को अस्कन्न बनाने की भावना करता है। तात्पर्य्य इस अस्कन्नभावना का यही है कि, यदि आहवनीय के दक्षिण भाग की ओर आज्य पूर्ण स्रु कपात्रद्वयी को उत्तराघार के लिए ले जाते हुए स्रुक् से आज्यमात्रा भूमि पर गिर जायगी तो यज्ञसन्तान विच्छिन्न हो जायगी। स्रुक्स्थित आज्य देवयज्ञ वितान के लिए नियत है। इस आज्य का कम्पित हो जाना यज्ञपुरुष का कम्पित हो जाना है, एवं नीचे गिर जाना यज्ञसन्तान का विच्छिन्न हो जाना है। साथ ही यह भूमिष्ठ आज्यभाग शत्रुसमृद्धि का भी कारण बन जाता है। क्योंकि- "यद्वै यज्ञस्यातिरिक्तं, तद्भ्रातृव्याय" इस निगम के अनुसार यज्ञोपयोग से बहिर्भूत यज्ञिय द्रव्य यज्ञकर्त्ता यजमान के शत्रु का पोषक माना गया है। इन सब यज्ञस्वरूपविघातक कम्पन, विच्युति आदि दोषों से बचने के लिए अध्वर्यु को बड़ी सावधानी से आज्यपूर्ण स्रु क को दक्षिण की ओर ले जाना चाहिए। जिससे न तो आज्य में कम्पन ही हो एवं न आज्यमात्रा भूमि पर ही गिरे। दक्षिणभाग असुर प्राणाक्रान्त है। अतएव इस आज्यरक्षा के लिए ही यह विशेष विधान हुआ है ॥१॥

उत्तराघार के लिए नियत सञ्चरमार्ग से अध्वर्यु को यज्ञात्मक आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश की ओर जाना पड़ता है। आहवनीयाग्नि साक्षात् यज्ञपुरुष है, विष्णु है। इसका अतिक्रमण करना भी एक प्रकार की धृष्टता है, साथ ही यज्ञ से अपने आपको पृथक करना भी है। दक्षिणभाग अयज्ञिय है, यहां जाना यज्ञ सम्बन्ध को तोड़ना है, पूर्व से दक्षिण की ओर जाना इसका अतिक्रमण करना है। इन दोनों दोषों से बचने के लिए—"अह्रिुणा विष्णो मा त्वाऽवक्रमिषम् " मन्त्र बोलता हुआ ही दक्षिण की ओर गमन करता है। मन्त्र का भाव यही है कि, मैं अवज्ञा से यज्ञ का अतिक्रमण नहीं कर रहा, अपितु यज्ञस्वरूपनिर्माण के लिए ही मुझे अगत्या दक्षिण की ओर जाना पड़ता है ।

उत्तरभाग सौरज्योति के सम्बन्ध से ज्योतिर्म्मय है, दक्षिणभाग असुरप्राण के सम्बन्ध से छायामय है। छायामय आसुर भूप्रदेश यज्ञस्वरूप का विघातक है। आज उत्तराघार के लिए अध्वर्यु को अगत्या इस प्रदेश में जाना पड़ रहा है। इस

छायामय आसुर भाव की निवृत्ति के लिए ही "वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेयम्" मन्त्रखण्ड का आश्रय लिया जाता है। प्रदेश छायामय अवश्य है, परन्तु यही छायामय प्रदेश सत्तराधार द्वारा अग्निसम्बन्धी वसु ( सम्पत ) का प्रापक है, यज्ञ साधक है। हम आसुरप्रदेशात्मक छायामय भाग में नहीं जारहे अपितु आहव नीयाग्नि-लक्षण यज्ञमण्डल की ही छत्रच्छाया में ( आश्रय में ) जारहे हैं। अत्र गमन से ही यज्ञसिद्धिलक्षणा सम्पत् प्राप्ति होगी। इस कथन से असुरभाव का निराकरण करता है, एवं वसुभाव का स्थापन करता है॥ २॥

छायामय आसुरभाव की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए ही आगे जाकर— "विष्णो स्थानमसि" इस मन्त्रभाग का उच्चारण विहित है। कौन कहता है कि, यह भूप्रदेश आसुर है। यह तो यज्ञमूर्त्ति विष्णु का समीपस्थान है। यहां खड़ा होना यज्ञसान्निध्य में खड़ा होना है। यह वही स्थान है, जहां पर खड़ हो कर सौर इन्द्र दक्षिणस्थ आसुरप्राण का विनाश किया करते हैं। यह वही सुरक्षित स्थान है, जहां पर खड़ इन्द्र की रक्षा में देवताओं का सम्वत्सरयज्ञ सम्वत्सर त्रिलोकी में वितत हुआ है। इस प्रकार यज्ञात्मक, अतएव विष्णुरूप आहवनीयाग्नि ज्वाला सीमा के सान्निध्य से दक्षिणस्थ इन्द्रप्राण के समावेश से यह नियत दक्षिण भूप्रदेश सर्वथा निरुपद्रव, यज्ञिय यज्ञस्वरूपसम्पादक बन रहा है। "इत इन्द्रो वीर्य्यमकृणोत्०" इत्यादि मन्त्रभाग दक्षिणभूप्रदेश की इसी महत्त्वभावना का समा दक बन रहा है।॥ ३॥

आहुतिकाल उपस्थित हो गया है। अतएव आहुतिग्राहक आहवनीयाग्नि पर आहुति का उत्तरदायित्व डालने के अभिप्राय से कहा जाता है कि, हे आहव नीयाग्ने। आप ही इस यज्ञ के होता हैं एवं आप ही इस यज्ञ के दूत हैं। हुतआज्य द्रव्य का स्वसीमाप्रतिष्ठ प्राण देवताओं में आधान करना भी आप ही का काम है आहुतिद्रव्य ग्रहण के लिए द्युलोकस्थ देवताओं का यहां आह्वान करना भी आप ही का काम है एव गृहीताज्याहुति-देवताओं के द्वारा यजमानात्मा को द्युलोकस्थ देव प्राणाकर्षण से युक्त करना भी आप ही का काम है। आहुति देना मात्र मेरा काम शेष सारा उत्तरदायित्व आप पर, यही निष्कर्ष है। आहुतिप्रदान करने के अनन्तर समिद्ध आहवनीयाग्नि-"अतन्द्रो हव्य वहसि हविष्कृत आदित्येषु गच्छसि" ( ऋक्सं ८।६।१४।१) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार प्राणरूप से इस आहुति द्रव्य

को गर्भीभूत बना कर इस पृथिवीलोक से द्युलोक में जाता है। द्यावापृथिवीरूप वाङ्मय वषट्कार-सीमा से सुरक्षित हो कर ही यह आग्नेयप्राण ऊर्ध्वगमन करता है। साथ ही यही अग्नितत्त्व इसी यज्ञद्वारा द्यावापृथिवी का भी स्वरूपरक्षक बन रहा है। आत्मा शरीर का रक्षक है, शरीर आत्मा का रक्षक है। अग्नि आत्मा है, द्यावापृथिवी शरीर है। दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वरूपरक्षक बन रहे हैं। प्रकृत आहुति अग्निद्वारा निर्विघ्न पृथिवी से द्युलोक की ओर चली जाय,—'अवतां त्वा द्यावा०' इत्यादि मन्त्रभाग का यही निष्कर्ष है।

सर्वान्त में—'स्विष्टकृद्भ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा' इस मन्त्रशेष का उच्चारण कर स्वाहा के साथ स्रुव् से उत्तराघार-आहुति दे दी जाती है। आहुति दी जाती है-यद्यपि आहवनीयाग्नि में तथापि लक्ष्य है इस आहुति का द्युलोक प्राप्ति। पर्वविराट्स्तोमावच्छिन्न द्युलोक में इन्द्र का साम्राज्य है। भूकेन्द्र से २१ पर्य्यन्त वितत यज्ञ के अन्त में इन्द्र प्रतिष्ठित है अतएव इसे यज्ञपति कहा जाता है। यज्ञपति की तुष्टि ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति का अन्यतम द्वार है। अतएव वायुद्देश्येन कृत उत्तराघार का इन्द्र से सम्बन्ध मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त यही इन्द्र एक दूसरे दृष्टिकोण से वाक्तत्त्व का भी संचालक बन रहा है। वागिन्द्रियलक्षण वाक्तत्त्व (शब्दप्रपञ्च) की मूलप्रतिष्ठा कायाग्नियुक्त आध्यात्मिक वायु है। "वायुः प्राणः, भवद्गमत्" इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार वायु ही शब्दात्मिका वाक् का प्रवर्त्तक है। यदि वाक में केवल वायु का ही समावेश होता, तब तो पशुवाग्वत् मानुषीवाक् में केवल अविच्छिन्न ध्वनि ही उपलब्ध होती। परन्तु मानुषीवाक् में वर्ण शब्द पद-वाक्यादि की व्यवस्थित विभक्तियाँ हैं। यह विभक्तिभाव ही वाक् का विभक्तिकरणलक्षण व्याकरण है, एवं ज्ञानभूत प्रज्ञा इन्द्र ही इस व्याकरण का प्रवर्त्तक है। इस प्रकार वायुवत् इन्द्र का भी वाक्तत्त्व में समावेश सिद्ध हो जाता है। अतएव वाक् को इन्द्र माना जा सकता है। अधिदैवत में वाक् आकाश है, यही इन्द्र है। इन्द्रात्मक आकाश (वाक्) ही यथासन्निवेशतारतम्य से पञ्चमहाभूतरूप में परिणत हुआ है। इन्द्र ज्योति का अधिष्ठाता है ज्योति ही इन्द्र है। वाक् (शब्द) व्यापार इसी इन्द्र के द्वारा ज्योति (ज्ञान) का उद्बोधक बनता है। पञ्चप्रकृति के अनुसार सौरमण्डल वाङ्मय है यही इन्द्र प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से वाक्, तथा इन्द्र

का अविनाभाव सिद्ध हो रहा है। इसी आधार पर—"इन्द्रो मागित्याहु" यह निगम प्रतिष्ठित है। अतएव वागनुगत उत्तराधाराहुति-साधकमन्त्र में इन्द्र को उद्देश्य मान लिया गया है॥ ४॥

पूर्वब्राह्मण में यह स्पष्ट किया गया है कि, पूर्वाघार इस यज्ञपुरुष का मूलस्थानीय हृदय है, उत्तराघार तूष्णस्थानीय शिरोभाग है। अब शेष आत्मभाग ('चत्वार आत्मा से सङ्केतित मध्याङ्ग-शरीर) रह जाता है। जिस प्रकार आत्मभाग (धड़) रस (उदररस) रस से सम्पूर्ण आध्यात्मिक यज्ञ का पोषण होता है, एवमेव रसात्मक आज्य से परिपूर्ण ध्रुवापात्र के रस (आज्य से सम्पूर्ण शेष यज्ञ की इतिकर्त्तव्यता पूरी होती है। इसी समानता से ध्रुवापात्र को इस यज्ञपुरुष का 'आत्मा' कहा गया है। बिना शिर के आत्मा (धड़) अपूर्ण है, मर्त्य है। इस की इस अपूर्णता को दूर करने के लिए ही उत्तराघारानन्तर जुहू में शेष बचे आज्य का (जुहू को उपभृत् से पृथक् रखते हुए) ध्रुवा के साथ योग कराया जाता है। उत्तराघारशेषांश शिरःस्थानीय है, ध्रुवा आत्मस्थानीय है। शेषांश का ध्रुवा से योग कराना आत्मा (धड़) में शिरोभाग स्थापित करते हुए यज्ञपुरुष को पूर्णाङ्ग बनाना है।

"चत्वार आत्मा, द्वौ पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा" (शत० ६।१।१।६।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार चार मर्त्य प्राणों से धड़ (मध्याङ्ग) का एक मर्त्यप्राण से दक्षिणहस्तपादरूप दक्षिणपक्ष का एक मर्त्यप्राण से वामहस्तपादरूप वामपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से मेरुदण्डमूलानुगता प्रतिष्ठात्मिका त्रिकास्थि से सम्बद्ध प्रतिष्ठाभाव का निर्म्माण होता है। इस प्रकार सप्तपुरुष-पुरुषात्मक चित्याग्नि से शिरोविरहित शेष सम्पूर्ण शरीर की चिति होती है। इन सातों मर्त्य पुरुषों (प्राणों) का ऊर्ध्व बिंहन होता है। सातों के मन्थन से समुद्भूत दधिमन्थभावापन्न आज्यस्थानीय सारभाग ही श्री भाग है। यही सात अमृतप्राणात्मक श्रीभाग मस्तक का स्वरूप निर्म्मापक बनता है। इसी श्री सम्बन्ध से मस्तकप्रदेश 'शिर' कहलाया है। सम्पूर्ण शरीर में इसी श्रीसम्बन्ध से शिरोभाग श्रेष्ठ माना गया है। इसी आधार पर जिस लोकसत्ता में जो श्रेष्ठ (मुखिया) होता है, वह उस समाज का 'शिर' कहलाया है। आत्मरूप मर्त्यभाग (ध्रुवा) में इसी शिरोरूप श्री भाग

( उत्तराधार शेषांशरूप आज्यभाग ) को प्रतिष्ठित किया जाता है। यही समञ्जन की दूसरी उपपत्ति है ॥ ५ ॥

समञ्जनकर्म्म के सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह जाता है। जुहू को उपभृत् से पृथक् रखते हुए ही क्यों जुहूस्थित आज्य का ध्रुवा से सम्बन्ध कराया जाय ?, इस प्रश्न का उत्तर उपभृत् के नैदानिक स्वरूप से सम्बन्ध रखता है। ध्रुवापात्र निदानेन यज्ञकर्त्ता यजमान की प्रतिकृति है, एवं उपभृत्पात्र निदानेन यजमानशत्रु की प्रतिकृति है। इस विषय का विशद् वैज्ञानिक विवेचन पूर्व में किया जा चुका है- ( देखिए शत ब्रा० १ का । २ प्र० । ५ ब्रा । ११ कं० । )। उपभृत् यजमान के शत्रु का नैदानिकरूप है। ऐसी अवस्था में यदि जुहू के साथ उपभृत् का सम्बन्ध रखते हुए यजमानस्थानीय ध्रुवा से आज्य-समञ्जन कराया जायगा तो यजमान के शत्रु में श्री का स्थापन हो जायगा। केवल यजमान ही श्री से युक्त रहे इस उद्देश्य से केवल जुहू से ही ( उपभृत् को जुहू से सर्वथा पृथक् रखते हुए ही ) समञ्जनकर्म्म किया जाता है ॥ ६ ॥

ध्रुवापात्र आत्मस्थानीय है, जुहूस्थित आज्यशेषांश शिरःस्थानीय है, इस कथन से समञ्जनकर्म्म की आध्यात्मिक यज्ञानुगता उपपत्ति का स्पष्टीकरण हुआ। अब समञ्जन मन्त्रार्थ के द्वारा आधिदैविकयज्ञानुगता उपपत्ति का स्पष्टीकरण किया जाता है। "तस्यासावेव द्यौर्जुहूः, अथेदमन्तरिक्षमुपभृत्, इयमेव ध्रुवा। तद्वाऽअस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति। तस्माद् ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति" ( शत० १।३।२।४ ) इत्यादि श्रुति के अनुसार आधिदैविक ( त्रैलोक्यात्मक ) प्राकृतिक यज्ञ की दृष्टि से निदानेन जुहूपात्र द्युलोकस्थानीय है, एवं ध्रुवापात्र पृथिवीस्थानीय है। यज्ञद्वारा पार्थिव आङ्गिरस प्राणदेवताओं का, तथा द्युलोकस्थ सौरसावित्र प्राणदेवताओं का ही परस्पर सम्बन्ध अपेक्षित है। इस सम्बन्ध का अधिष्ठाता मध्यस्थ वह अन्तरिक्ष है, जिस में घृतात्मक तेजोरस व्याप्त रहता है। "घृतमन्तरिक्षस्य" ( शत० ७।५।१।३ ) के अनुसार अन्तरिक्ष आज्य रस से परिपूर्ण है। इसी आज्यरस से ध्रुवारूप पृथिवीलोक में प्रतिष्ठित आङ्गिराज्योति ( रूपज्योति ) र्मय पार्थिवदेवताओं का, तथा जुहूरूप द्युलोक में प्रतिष्ठित सावित्रज्योति ( स्वर्ज्योति ) र्मय दिव्य देवताओं का परस्पर सम्बन्ध हो रहा

है। सुषुप्त्यित आग्म्य का भुवास्थित आम्य से सम्बन्ध कराना पृथ्लोकस्थ ज्योतिर्मय देवताओं का पार्थिव ज्योतिर्मय देवताओं के साथ सम्बन्ध कराते हुए देवसाम्ननलक्षण पदस्वरूप का ही सम्पादन करना है। इसी आधिदैविक उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने कहा है—"ते ह तदुभे ज्योतिषी सहन्छेते। तस्माच्च ममनक्ति" ॥ ७ ॥

पूर्वाधार मन सम्पत्ति का समाहक है, उत्तराधार वाक्सम्पत्ति का संपादक है। मनोऽनुगत पूर्वाधार तूष्णीं (उपांशुरूपेण) किया जाता है, वागनुगत उत्तराधार मन्त्रपूर्वक (निरुक्तरूपेण) किया जाता है। तूष्णीं मन्त्रेण, की उपपत्तियाँ पूर्व में बतलाई जा चुकी हैं। अब मनोऽनुगत पूर्वाधार से सम्बन्ध रखने वाले तूष्णीभाव की एक अन्य उपपत्ति बतलाने के लिए, साथ ही प्रसङ्गोपात्त वाङ्मय अग्निप्राण के स्वरूप विश्लेषण के लिए एक वैज्ञानिक आख्यान उपस्थित हो रहा है।

"मन और वाक्, दोनों में 'अहमत्र' को लेकर विवाद चल पड़ा। वाक् कहने लगी, मैं बड़ी हूं, मन कहने लगा मैं बड़ा हूं। वागपेक्षया अपना महत्त्व स्थापित करता हुआ मन कहने लगा कि, मेरे संकल्पित भावित अर्थ के अनुरूप ही तुझे चलना पड़ता है। मनोऽपेक्षया अपना मेहत्त्व स्थापित करती हुई वाक् कहने लगी कि, तेरे संकल्प को मैं ही वाह्य रूप प्रदान करती हूं। दोनों अपने इस विवाद को लेकर प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुए। प्रजापति ने मन का पक्ष समर्थन करते हुए यह निर्णय किया कि, तुम दोनों में मन ही श्रेष्ठ है। प्रजापति के इस निर्णय से वाक् का दर्पदलन हो गया, उसका अभिमान विदीर्ण हो गया। परिणामतः इस अपमान से खिन्न होने वाली वाक् ने यह कह डाला कि, "हे प्रजापते! आपने मुझे मन से छोटा बतलाया है, अतएव आज से मैं आपके लिए हविर्द्रव्य का वहन न करूंगी।

इस आख्यान से मन तथा वाक् के स्वाभाविक स्वरूपों का ही विश्लेषण हुआ है। प्राणवाग्गर्भित मनोमय प्रजापति हृदय में प्रतिष्ठित है। यहां से-"आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया" इत्यादि शिक्षा सिद्धान्त के अनुसार वायु के सहयोग से वर्णात्मिका (शब्दात्मिका) वैखरीवाक् का उद्गम होता है। मानस ज्ञान ही इस वर्णवाक् का आधार बनता है। मानस ज्ञान के अनुरूप ही

वर्णस्वरूप की निष्पत्ति होती है। फलतः मन इसका जनक है, वाक् इसकी पुत्री है। यही कारण है कि, सुषुप्त्यवस्था में जब मन विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) के साथ मिल कर पुरीतति नाड़ी में चला जाता है, तो वागृव्यापार बंद हो जाता है। मन को आलम्बन बनाए वागृव्यापार असम्भव है। उधर मन बिना वाक् के ( अनुष्टुप्-वागृलक्षणा वैखरीवाक् के ) सहयोग के बिना भी ( परावाक् के सहयोग से ) स्वव्यापार ( संकल्प ) सञ्चालन में समर्थन हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित है कि, मन-वाक् दोनों में वागपेक्षया मन ही ज्येष्ठ, तथा श्रेष्ठ है। "प्रजापति ने यह निर्णय किया" इस कथन का यही तात्पर्य्य है कि, मन की श्रेष्ठता का कारण उसका हृदयावच्छिन्न प्रजापतिधर्म्म ही है। परिधि, हृदय दोनों में हृदय ही परिधि का मूलाधार, एवं प्रथम प्रवर्त्तक है। "तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा" के अनुसार हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ही वाङ्मय बहिर्म्मण्डल का प्रवर्त्तक, तथा आधार है। अनुष्टुप् वाक् का हृदय से बाहिर की ओर विकास होता है। वाक् की बहिर्गति है। फलतः हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति को वागृव्यापार से कभी ग्रहण नहीं मिल सकता। कैसा महत्त्वपूर्ण समन्वय है। हमारा जितना भी वागृव्यापार है, वह सब केवल बाह्य प्रपञ्च का उपोद्बलक है। कभी शब्दजाल से आत्मतुष्टि सम्भव नहीं है। क्योंकि पराङ्मुख शब्द की अन्तर्मुख हृद प्रजापति की ओर गति ही नहीं है। 'नेति नेति' ही इसकी वास्तविक रूप निपत् है। लोकदृष्टि से भी जो व्यक्ति अपने कर्म्म का वाग्द्वारा बखान करते हैं, निश्चयेन उनका कर्म्म आत्मसम्पत्ति से वञ्चित हो जाता है। ऐसा कर्म्म निर्बल है। सबल-सार्थक-वही कर्म्म माना जायगा जो आत्मशक्ति से युक्त रहेगा। एवं आत्मशक्ति से वही कर्म्म युक्त रहेगा जिसमें वागृव्यापार का अधिकाधिक अभाव रहेगा। वागृव्यापारसंकोच से मनोबल अधिकाधिक प्रबुद्ध बनेगा कर्म्म में उतनी ही अधिक समृद्धि होगी। अतएव कर्म्मसिद्धि के लिए, अपने कर्म्म को सुदृढ़-सफल-सत्य बनाने के लिए बिना उसका बखान किए चुपचाप कर्म्म का अनुगमन करना चाहिए। यही कर्म्मसिद्धि का अन्यतम द्वार है। पूर्वाधार मनोऽनुगत है यहां वागृव्यापार प्रकृत्या अवरुद्ध है। अतएव मनोऽनुगत पूर्वाधार उपांशु ही किया जाता है। न केवल मनोऽनुगत पूर्वाधार ही अपितु यज्ञ में जितने भी प्राजापत्य कर्म्म विहित हैं, सब इसी सिद्धान्त के आधार पर उपांशु ही किए जाते हैं ॥ ८, ९, १० ११ १२ ॥

हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति के लिए वाक् क्यों 'अहव्यवाट्' बनी ?, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। श्रुति ने इसका समाधान यह किया है कि, प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया। अपमानिता वाक् ने आवेश में आकर यह निश्चय कर डाला कि, मैं प्रजापति के लिए हव्यवहन न करूंगी। वाक् के गर्भ का क्या स्वरूप ?, अपमान का क्या स्वरूप ?, इन प्रश्नों के समाधान के लिए सुप्रसिद्ध धामच्छद अग्निप्राण की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूमृत् सामतत्त्वों से नित्ययुक्ता, ध्यन लक्षण गतिमान् प्राण से अनुगृहीता भू लक्षणा सत्या वाक् ही यच्चयावत् वागविवर्त्तों की जननी है। इस वाक् से-"सोऽपाऽसृजत वाच एव लोकात्। वागेव साऽसृजत" (शत० ६।१।१।१०) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार आपोमय परमेष्ठी का प्रादुर्भाव होता है। इस परमेष्ठी में उष्ण शीत, अनुष्णाशीत भेद से अङ्गिरा (उष्ण), भृगु (शीत), एवं अत्रि (अनुष्णाशीत), इन तीन 'मनोता' नामक तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है। इनमें उष्ण अङ्गिरा देव सृष्टि का, शीत भृगु पितृसृष्टि का, एवं अनुष्णाशीत अत्रि भूतसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है। भूतसृष्टि धामच्छदा है, स्थानावरोधिनी है (जगह रोकती है) यह धाम च्छदधर्म्म इसी अत्रि का धर्म्म है। यही वाक् का गर्भ है। इसी गर्भ से यह वाक् हृदय की ओर न जाकर बहिर्मण्डल की ओर अनुगत होती है।

मन प्राण-वाङ्मय आत्मा में मन ज्ञानात्मक बनता हुआ अधामच्छद है, प्राण क्रियात्मक बनता हुआ अधामच्छद है। परन्तु वाक् अर्थात्मिका बनती हुई धामच्छदा है। अपने अर्थ धर्म्म से वाक् में तमोगुण का प्राधान्य हो जाता है। यह तमोभाग ही अत्रिभाग है जो कि वाक् का प्रातिस्विक वीर्य्य माना गया है। इसी अत्रिलक्षण तमोभाग के समावेश से भूतसर्ग प्रवृत्त हुआ है। ऋतुमती स्त्री में वाग् रजोलक्षण इसी धामच्छद अत्रिप्राण का समावेश रहता है। अतएव ऋतुमती स्त्री 'आत्रेयी' कहलाई है। अत्रिभाग तमोगुण प्रधान है मलीमस है, अतएव रजस्वला स्त्री असंस्पृश्य, अदर्शय मानी गई है। श्रुति कहती है, जो आत्रेयी स्त्री का स्पर्श करता है वह पापाभिभूत हो जाता है। 'नर्म्मन्' शब्द प्राणिलक्षण पतन भूतसर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है एवं 'यस्मिन् वा' वाक्य प्राणलक्षण अपतन भूतसर्ग के लिये प्रयुक्त हुआ है। पतन भूत अपतन भूत भूतात्मक उभयविध धामच्छदसर्ग वाग् गर्भरूप अत्रि से ही समुद्भूत है। प्रकृत में इस अत्रि-मीमांसा से यही निष्कर्ष

निकलता है कि, पारस्परिक अग्नि के सम्बन्ध से वाक्तत्त्व अर्थप्रधान बनता हुआ बहिर्मुख ही बन जाता है। अर्थातीत रूपभाव की ओर इसका अनुगमन अवरुद्ध हो जाता है। इसी अर्थमात्रा से इसका आत्मधर्म्मानुगत स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो रहा है। यही इसका अपमानित होना है। अपमानरूपा अर्थगरिमा ही इसे *प्राजापत्यसुगति* से वञ्चित किए हुए है। 'वाक् का प्रजापति की ओर अनुगमन क्यों नहीं होता' इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ १२ ॥

( व्याघारकर्म्म समाप्त )

चौथे अध्याय में पाँचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में प्रथम ब्राह्मण समाप्त

चौथा अध्याय समाप्त

द्वितीयप्रासङ्गिक—'आघारब्राह्मण' समाप्त

* *

*

* ओं तत् सद् ब्रह्मणे नमः *

# अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्ये

पञ्चमाध्याये प्रथम, चतुर्थ प्रपाठके च द्वितीय
ब्राह्मणम् ( १।५।१। )—( १।४।२। )
क्रमप्राप्त च २० ब्राह्मणम्

## "प्रवरमाहात्म्यम्"

क—निर्मुक्तपाठः ( पारायणपाठः )—

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये प्रथमं, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम् )

स वै प्रवरायाश्रावयति । तद्यत् प्रवरायाश्रावयति । यज्ञो वा ऽआश्रावणं यज्ञमभिव्याहृत्याथ होतारं प्रवृणा ऽइति तस्मात् प्रवरायाश्रावयति ॥ १ ॥

स इध्मसन्नहनान्येवाभिपद्याश्रावयति । स यदनारभ्य यज्ञमध्वर्युराश्रावयेद् वेपनो वा ह स्यादन्यां वार्तिमार्च्छेत् ॥ २ ॥

तद्धैके वेदस्तीर्णायै बर्हिरभिपद्याश्रावयन्तीध्मस्य वा शकलमपच्छिद्याभिपद्याश्रावयन्तीदं वै किञ्चिद्यज्ञस्येदं

यज्ञमभिपद्याश्रावयामऽइति वदन्तस्तदु तथा न कुर्याद्देतद् वै किञ्चिद्यज्ञस्य यैरिध्मꣳ सन्नद्धो भवत्यग्निꣳ सम्मृजन्ति तद्वेव खलु यज्ञमभिपद्याश्रावयति तस्मादिध्मसन्नहनान्येवाभिपद्याश्रावयेत् ॥ ३ ॥

स ऽआश्राव्य । य एव देवानाꣳ होता तमेवाग्रे प्रवृणीतेऽग्निमेव तदग्नये चैवैतद्देवेभ्यश्च निह्नुते यद्ध्याग्रेऽग्निं प्रवृणीते तदग्नये निह्नुतेऽथ यो देवानाꣳ होता तमग्रे प्रवृणीते तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ ४ ॥

स ऽआह । अग्निर्देवो दैव्यो होतेत्यग्निर्हि देवानाꣳ होता तस्मादाहाग्निर्देवो दैव्यो होतेति तदग्नये चैवैतद्देवेभ्यश्च निह्नुते यद्ध्याग्रेऽग्निमाह तदग्नये निह्नुतेऽथ यो देवानाꣳ होता तमग्रऽआह तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ ५ ॥

देवान्यक्षद्विद्वाꣳश्चिकित्वानिति । एष वै देवाननु विद्वान् यदग्निः स ऽएनाननु विद्वाननुष्ठ्या यक्षदित्येवैतदाह ॥ ६ ॥

मनुष्वद्भरतवदिति । मनुर्ह वा ऽअग्रे यज्ञेनेजे तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुष्वदिति मनोर्यज्ञ ऽइत्यु वा ऽआहुस्तस्माद्वेवाह मनुष्वदिति ॥ ७ ॥

भरतवदिति। एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्भरतोऽग्निरित्याहुरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभर्ति तस्माद्वेवाह भरतवदिति ॥ ८ ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते। ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ ९ ॥

परस्तादर्वाक्प्रवृणीते। परस्ताद्ध्यर्वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते ज्यायसस्पतय उ चैवैतन्निह्नुतेऽदद्धि पितैवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥ १० ॥

स आर्षेयमुक्त्वाह। ब्रह्मण्वदिति ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्रह्मण्वदित्या च वक्षदिति तद्या एवैतद्देवता आवोढवा आह ता एवैतदाहा च वक्षदिति ॥११॥

ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितार इति। एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारो येऽनूचाना एते ह्येनं तन्वत एत एनं जनयन्ति तदु तेभ्यो निह्नुते तस्मादाह ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितार इति ॥ १२ ॥

असौ मानुष इति तदिमं मानुषं होतारं प्रवृणीते ऽहोता हैष पुरा ततो होता ॥ १३ ॥

स प्रवृतो होता जपति । देवता ऽउपधावति यथा-नुष्ठया देवेभ्यो व्वषट्कुर्य्यादयथानुष्ठ्या देवेभ्यो हव्यं व्व-हेद्यथा न ह्वलेदेवं देवता ऽउपधावति ॥ १४ ॥

तत्र जपति । एतत्त्वा देव सवितर्वृणत ऽइति तत्स-वितारं प्रसवायोपधावति स हि देवानां प्रसविताग्निं होत्रायेति तदग्नये चैवैतद्देवेभ्यश्च निह्नुते यदहाग्निमि-माह तदग्नये निह्नुतेऽथ यो देवानाथं होता तमत्र ऽआह तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ १५ ॥

सह पित्रा वैश्वानरेणेति । संवत्सरो वै पिता वैश्वा-नरः प्रजापतिस्तत्संवत्सरायैवैतत्प्रजापतये निह्नुतेऽग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च व्वद प्र च यजेत्यनुवक्ष्यन्वा ऽएत द्यक्ष्यन् भवति तदेताभ्य ऽएवैतद्देवताभ्यो निह्नुते यूयमनुब्रूत यूयं यजतेति ॥ १६ ॥

व्वसूनाथं रातौ स्याम । रुद्राणामुर्व्यायाथं स्वा-दित्या ऽअदितये स्यामानेहस ऽइत्येते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा ऽआदित्या ऽएतेषामभिगुप्तौ स्यामेत्येवै-तदाह ॥ १७ ॥

जुष्टामद्य देवेभ्यो व्वाचमुद्यासमिति । जुष्टमद्य देवेभ्योऽनूच्यासमित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं देवेभ्योऽनुब्रवत् ॥ १८ ॥

जुष्टो वचस्य ऽइति । जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्योऽनुब्र्या-
समित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनु-
ब्रवत् ॥ १९ ॥

जुष्टो नराशंसायेति । प्रजा वै नरस्तत्सर्वाभ्य प्रजाभ्य ऽआह तद्धि समृद्धं यश्च वेद यश्च न साध्वन्ववोचत् साध्वन्ववोचदित्येव विसृज्यन्ते यद्वु होतृवर्ये जिह्मं चक्षु परापतत् अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातवेदा विचर्षणिरिति यथा यानमोऽग्नीन् होत्राय प्रावृणत ते प्राधन्वन्नेव यन्मेऽत्र प्रवरेणामायि तन्मे पुनराप्यायेत्येवैतदाह तथो हास्यैतत् पुनराप्यायते ॥ २० ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च सम्मृशति । मनो वा ऽअध्वर्युर्वाग्घोता तन्मनश्चैवैतद्वाचं च सन्दधाति ॥ २१ ॥

तत्र जपति । परमोर्व्वीरुरुंहसस्पान्त्वग्निश्च पृथिवी चापश्च वाजश्चाहश्च रात्रिश्चेत्येता मा देवता ऽआर्तेर्गोपायन्त्वित्येवैतदाह तस्यो हि न ह्वलास्ति यमेता देवता ऽआर्तेर्गोपायेयु ॥ २२ ॥

अथ होतृषदनमुपावर्तते । स होतृषदनादेकं तृणं निरस्यति निरस्तः परावसुरिति परावसुर्ह वै नामासुराणां होता स तमेवैतद्धोतृषदनान्निरस्यति ॥ २३ ॥

अथ होतृषदनमुपविशति । इदमहमर्वावसोः सदने सीदामीत्यर्वाग्वसुर्वै नाम देवानाᳬ होता तस्यैवैतत् सदने सीदति ॥ २४ ॥

तत्र जपति । विश्वकर्मस्तनूपा असि मा मोद्वोषिष्ट मा मा हिᳬसिष्टमेष वां लोक इत्युदङ्ङेजत्यन्तरा ह्येतदाहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते तदु ताभ्यां निह्नुते मा मोद्वोषिष्टं मा मा हिᳬसिष्टमिति तथा हैनमेतौ न हिᳬस्त ॥ २५ ॥

अथाभिमीलमानो जपति । विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता वृतो मनवै यन्निषद्य । प्र मे ब्रूत भाग धेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानीति यथा यम्भ्यः पक्वᳬ स्यात् तं ब्रूयादनु मा शास्त यथा व आहरिष्यामि यथा वः परिवेक्ष्यामीत्येवमेवैतद्देवेषु प्रशासनमिच्छतेऽनु मा शास्त यथा वोऽनुष्ठ्या वषट् कुर्यामनुष्ठ्या हव्य वहेयमिति तस्मादेवं जपति ॥२६॥

इति चतुर्थप्रपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् ( ५।१। )
इति निर्भुजपाठ. ( क )

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये प्रथम, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम् )

# होतृप्रवरणम्

स वै प्रवरायाभावयति । तद्यत् प्रवरायाभावयति–यज्ञो वा आभाव
१—आभावनम्— णम्, यज्ञमभिव्याहृत्याथ होतारं प्रवर्णै-इति । तस्मात्
प्रवरायाभावयति ॥ (१)॥ स इध्मसन्नहनान्येवाभिपद्य
आभावयति । स यद् ह अनारभ्य यज्ञमध्वर्युराभावयेद्–वेपनो वा ह स्याद्, अन्यां वाऽऽर्त्तिमार्च्छेत् ॥ ( २ )॥ तदेके वेदेः स्तीर्णायै परिहरमभिपद्य आभावयन्ति, इध्मस्य वा शकलमपच्छिद्य अभिपद्य आभावयन्ति—'इदं वै किञ्चिद् यज्ञस्य इदं यज्ञमभिपद्य आभावयाम' इति वदन्त । तदु तथा न कुर्यात् । एतद्वै किञ्चिद् यज्ञस्य–यैरिध्म सन्नद्धो भवति, अग्नि मम्मृ वन्ति; तद्वेय खलु यज्ञमभिपद्य आभावयति; तस्मादिध्मसन्नहनान्येवाभिपद्य आभावयेत् ॥ (३) ॥

स आभाव्य–य एव देवानां होता, तमेवाग्रे प्रवृणीते-अग्निमेव । तद्
२—होतृप्रवरणम्— अग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निह्नुते । यदहाग्रेऽग्निं प्रवृणीते
तद् अग्नये निह्नुते; अथ यो देवानां होता, तमग्र प्रवृ
णीते-तद्देवेभ्यो निह्नुते ॥ (४) ॥ स आह–"अग्निर्देवो दैव्या होता" इति । अग्निर्हि देवानां होता, तस्मादाह 'अग्निर्देवो दैव्यो होता' इति । तदग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निह्नुते। यदहाग्रेऽग्निमाह-तदग्नये निह्नुते । अथ यो देवानां होता—तमग्र आह; तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ (५) ॥ "देवान्य

क्षद्विद्वांश्चिकित्वान्" इति । एष वै वयानानु विद्वान्–यदग्नि । स एनानानु विद्वान् अनुष्ठ्या पक्षद्–इत्येवैतदाह ॥ (६) ॥ "मनुष्वद् भरतवत्" इति । मनुर्ह वा अग्रे यज्ञनेज, तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते; तस्मादाह–'मनुष्वत्' इति । 'मनोर्यज्ञ '-इत्यु वा आहु ; तस्माद्वेवाह 'मनुष्वद्' इति ॥ (७) ॥ 'भरतवत्' इति । एष हि देवेभ्यो हव्य भरति, तस्मात् 'भरतोऽग्निः' इत्याहुः । एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभर्त्ति, तस्माद्वेवाह–'भर तवत्' इति ॥ (८) ॥

अथार्षेय प्रवृणीत । ऋषिभ्यश्चैवैनम्–एतद् देवेभ्यश्च निवेदयति–'अय

३—आर्षेयप्रवरणम्— महावीर्य्यो, यो यज्ञ प्रापद्' इति; तस्मादार्षेय प्रवृणीते ॥ ( ९ ) ॥ परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ।~ परस्ताद्धि

ह्यवाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते, ज्यायसस्पत उ चैवैतन्निह्नुते । इद हि पितैवाग्रे, अथ पुत्रः, अथ पौत्र । तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥ (१०) ॥

स आर्षेयमुक्त्वा आह–"ब्रह्मण्वत्" इति । ब्रह्म ह्यग्निः, तस्मादाह

४—अग्निब्राह्मणानुमन्त्र 'ब्रह्मण्वद्' इति । "आ च वक्षत्" इति । यथा एवैतद्

प्रतिमन्त्रणे— देवता आवोढवा आह, ता एवैतदाह–'आ च वक्षत्'

इति ॥ (११) ॥ "ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताः" इति । एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्राविताः, येऽनूचानाः । एते ह्येन तन्वते, एत एन जनयन्ति । तद् तेभ्यो निह्नुते । तस्मादाह–'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताः' इति ॥ (१२) ॥

"असौ मानुष " इति । यदिम मानुष होतार प्रवृणीते । अहोता हैष

५—मानुषहोतृवरणकर्म— पुरा, अथैतर्हि होता ॥ (१३) ॥

स प्रवृतो होता जपति, देवता उपधावति। यथानुष्ठ्या देवेभ्यो वप

१—सा... — ट्कुर्यात्, यथानुष्ठ्या देवेभ्यो हव्यं वहेत्, यथा न ह्वलेत्—एष देवता उपधावति ॥ (१४) ॥ तत्र जपति—"एतत् त्वा देव सवितर्वृणते" इति। तत् सवितारं प्रसवायोपधावति। स हि देवानां प्रसविता। "अग्निं होत्राय" इति। तदग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निह्नुते। यदहाग्रेऽग्निमाह तदु अग्नये निह्नुते। अथ यो देवानां होता, तमग्रे आह-तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ (१५) ॥ "सह पित्रा वैश्वानरेण" इति। सम्वत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिः। तत् सम्वत्सरायैव एतत् प्रजापतये निह्नुते ॥(१६)॥ "अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज" इति। अनुवक्ष्यन् वा एतद् यक्ष्यन् भवति, तदेताभ्य एवैतद् देवताभ्यो निह्नुते—'यूयमनुब्रूत, यूयं यजत' इति ॥ (१६) ॥ "वसूनां रातौ स्याम, रुद्राणामुर्वायां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहस" इति। एता वै त्रया देवाः—यद् वसव, रुद्रा, आदित्या। एतेषामभिगुप्तौ स्याम-इत्येवैतदाह ॥ (१७) ॥ "जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्" इति। 'जुष्टमद्य देवेभ्योऽनूच्यासम्' इत्येवैतदाह। तद्धि समृद्ध-यो जुष्टं देवेभ्योऽनुब्रवत् ॥(१८)॥ "जुष्टां ब्रह्मभ्यः" इति। 'जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्योऽनूच्यासम्' इत्येवैतदाह। तद्धि समृद्ध-यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनुब्रवत् ॥ (१६) ॥ "जुष्टां नराशंसाय" इति। प्रजा वै नर। तत् सर्वाभ्यः प्रजाभ्य आह। यश्च वेद, यश्च न, साध्वन्ववोचत्-साध्वन्ववोचत् इत्येव विसृज्यन्त। "यदद्य होतवर्ये जिह्मं चक्षुः परापतत्, अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातवेदा विचर्षणिः" इति। यथा यत्प्रऽनान् होत्राय प्रावृणत-ते प्राधन्वन्, एवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामायि, तन्मे पुनराप्यायय-इत्येवैतदाह। तथा हास्यैतत् पुनराप्यायते ॥ (२०) ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्र च समृच्छति । मनो वा अध्वर्युः, वाग् होता । तन्मनश्चैवैतद् वाचं च सन्दधाति ॥ (२१) ॥ तत्र

—सम्मर्शनकर्म—

जपति–"पण् मोर्वीरहसस्पान्तु-अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च" इति । एता मा देवता आर्त्तेर्गोपायन्तु इत्येवैतदाह । तस्यो हि न हलास्ति-यमेता देवता आर्त्तेर्गोपायेयु ॥(२२)॥

अथ होतृषदनमुपावर्त्तते । स होतृषदनादेक तृणं निरस्यति–"निरस्तः परावसुः" इति । परावसुर्ह वै नाम असुराणां होता, स

—उपावर्त्तनकर्म—

तमेवैतद् होतृषदनाद् निरस्यति ॥(२३) ॥ अथ होतृ पदने उपविशति "इदमहमर्वावसो सदने सीदामि" इति । अर्वावसुर्वै नाम देवानां होता, तस्यैवैतत् सदने सीदति ॥ (२४) ॥ तत्र जपति "विश्व कर्म्मस्तनूपा असि, मा मोदोपिष्ट, मा मा हिंसिष्टमेष वां लोकः" इति । उदङ् एजति । अन्तरा वा एतद् आहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते । तद् ताभ्यां निह्नुते–'मा मोदोपिष्टम्, मा मा हिंसिष्टम्' इति । तथा हैनमेतौ न हिंस्तः ॥ (२५) ॥

अथाग्निमीक्षमाणो जपति "विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता वृतो मनवै यन्निषद्य । प्र मे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन

—ईक्षणकर्म—

पथा हव्यमा वो वहानि" इति । यथा येभ्यः पक्ष्यात्, तान् ब्रूयाद्–'अनु मा शास्त,–यथा वऽआहरिष्यामि, यथा वः परिवेक्ष्यामि' इति । एवमेवैतद् देवेषु प्रशासनमिच्छते–'अनु मा शास्त, यथा वोऽनुष्ठ्या वषट् कुर्याम्, अनुष्ठ्या हव्यं वहेयम्' इति । तस्मादेवं जपति ॥ (२६) ॥

इति पञ्चमाध्ये प्रथमं, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं–
'प्रवरब्राह्मणं' समाप्तम्
इति–प्रवृणपाठ (ख)

घ—मूलानुवाद—

पांचवें अध्याय में पहिला तथा चौथे प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण

## "प्रवरब्राह्मण"

### होतृप्रवरणकर्म्म

(आहवनीयाग्नि में ब्राह्मणानुगत सूत्रप्रदर्शित पद्धति क्रमानुसार पूर्वोत्तराघार द्रव्य सम्पादन के अनन्तर) वह (अध्वर्यु नामक ऋत्विक्) प्रवरकर्म्म के लिए ('होता' नामक ऋत्विक् के वरण के लिए, "वो भावय" इत्यादिरूप से) आमावण करता है। सो जो कि वह अध्वर्यु होता के वरण के लिए आमावण करता है (इस आमावण कर्म्म की उपपत्ति यही है कि), यह आमावण (यज्ञस्वरूपसम्पादक होने से) यज्ञ ही है। यज्ञ का आश्रय लेकर (ही) मैं होता का वरण करूं, इसीलिए प्रवरकर्म्म के लिए आमावण करता है ॥ (१) ॥ वह अध्वर्यु इध्मसमहनों (यज्ञियकाष्ठसम्भार बांधने के तृण समूहों) को ही लेकर आमावण करता है। वह अध्वर्यु यदि यज्ञ (यज्ञ की वस्तु) को न लेकर आमावण करेगा, तो वह निश्चयेन या तो कम्पित हो जायगा, अथवा वो (पतनादिलक्षण) अन्य किसी पीड़ा का भागी बनेगा, (इसलिए इध्मसन्नहन रूप यज्ञ से सम्बन्ध करके ही आमावण करना चाहिए) ॥(२)॥ कितने एक याज्ञिक "वेदि पर बिछे बर्हि को लेकर, अथवा इध्मकाष्ठ की वल्कल का इध्म से पृथक् कर उसे हाथ में लेकर आमावण करते हैं, और ऐसा करते हुए (वे अपने इस बर्हि, अथवा इध्मवल्कल ग्रहण की उपपत्ति यह बतलाते हैं कि) यह बर्हि अथवा इध्म वल्कल यज्ञ का ही कुछ भाग (यज्ञावयव होने से यज्ञरूप ही) है। हम इस यज्ञ को आश्रय बना कर ही आमावण करें।" (भगवान् याज्ञवल्क्य इस सम्बन्ध में अपना निश्चय प्रकट करते हुए कहते हैं)—आमावणकर्म्म ऐसे (बर्हि, अथवा इध्म वल्कल लेकर) न करे। ये ही यज्ञ के निश्चयेन कुछ (भाग) हैं जिन (तृणसमूहों)

से काष्ठभार बाँधा जाता है, जिन से अग्निसम्मार्जनकर्म करते हैं। (ऐसी दशा में इन इध्मसन्नहनों का ग्रहण करने से ही) निश्चयेन यज्ञ को आश्रय बनाकर आश्रावण करता है (आश्रावण करने में समर्थ हो जाता है), अतः इध्मसन्नहनों को आश्रय बनाकर ही आश्रावण करना चाहिए। (तात्पर्य यह है कि जो प्रयोजन बर्हि, अथवा इध्मवल्कल ग्रहण का है वह प्रयोजन जब इध्मसन्नहन से गतार्थ हो जाता है, साथ ही इध्मसन्नहन ग्रहण जब पद्धति से अनुगृहीत है, तो ऐसी दशा में इध्मसन्नहनों को आश्रय न बनाकर बर्हि, अथवा इध्मवल्कल को आश्रय बना कर आश्रावण करना व्यर्थ, तथा पद्धतिविरुद्ध है) ॥ (३) ॥

(इस प्रकार इध्मसन्नहनों का ग्रहण कर 'ओ श्रावय' इस रूप से) वह अध्वर्यु आश्रावणकर (अनन्तर) जो कि देवताओं (प्राणदेवताओं) का होता है, सबसे पहिले उसी अग्नि का वरण करता है।

२—दिव्य होता (प्रत्यग्नि) का वरण—

(सर्वप्रथम 'अग्नि' नामक दिव्य होता का वरण करता हुआ यह अध्वर्यु) अपने इस अग्निवरणकर्म से अग्नि के लिए, एवं देवताओं के लिए ही (अपने आपका) निह्नव (अपराध के लिए क्षमायाचना) करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि को अपना लक्ष्य बनाता है (अग्नि का वरण करता है), इससे (तो) अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसे सर्वप्रथम अपना लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है। (तात्पर्य यही है कि, जिस दिव्य अग्नि का अध्वर्यु सर्वप्रथम वरण करता है, वह स्वस्वरूप से अग्नि है, एवं दिव्य देवताओं का होता बनता हुआ सर्वदेवमूर्त्ति भी है। इसके वरण से अग्नि के प्रातिस्विक अग्निस्वरूप से भी निह्नव हो जाता है, एवं होतृरूप से सर्वदेवस्वरूप से भी निह्नव हो जाता है। इस प्रकार एक ही अग्नि के वरण से अग्नि, तथा देवता दोनों से निह्नव हो जाता है) ॥ (४) ॥

(उपपत्ति बतलाकर अब पद्धति बतलाते हैं)—वह अध्वर्यु—*"अग्निर्देवो दैव्यो होता" (हे अग्ने! आप देवता—द्युलोकस्थ दिव्य तत्त्व हैं, साथ ही आप

---

* "अग्निर्देवो दैव्यो होता देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान् मनुष्वद्भरतवत्"

—इति निगदमन्त्रः।

दिव्य देवताओं के दिव्य सम्वत्सर यज्ञ के होता हैं ) यह मन्त्र बोलता है। अग्नि देवता निश्चयेन होता है, इसीलिए 'अग्निर्वै देव्यो होता' यह कहा गया है। इस ( मन्त्रभाग ) से अग्नि के प्रति, तथा देवता के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि का वरण करता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसके सर्वप्रथम वरण से देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥(५)॥ (आगे का मन्त्रभाग है ) "देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान्" ( हे अग्ने ! अपने होत्रकर्म के प्रभाव से-आप दिव्य प्राणदेवताओं को भलीभांति पहिचानते हैं, इसी स्वरूपज्ञान के आधार पर आप देवताओं का यजन करने में समर्थ हुए हैं। ) यह निश्चयेन दिव्यप्राण देवताओं के ज्ञाता हैं, जो कि अग्नि है। यह अग्नि इन दिव्य देवताओं को जानते हुए इनका यथाविधि यजन करें, ( मन्त्रभाग से ) यही कहा गया है ॥ (६) ॥

( आगे का मन्त्रभाग है )– "मनुष्वद्भरतवत्" ( हे अग्ने ! मनु की भांति तथा भरत की भांति अपने होत्रकर्म से हमारे इस यज्ञ को सुसम्पन्न बनाइए )। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञद्वारा ( दिव्यप्राणों का पार्थिवप्राणों के साथ ) यजन किया था। उस मानवयज्ञ को आधार बनाकर ( अनुकरण कर ) ही ये ( वर्त्तमान ) प्रजाएं यज्ञानुष्ठान करती हैं। इसी अभिप्राय से 'मनुष्वत्' कहा है। अपिच ( यज्ञसम्प्रदाय में यज्ञ के लिए यज्ञवेत्ता ) 'यह मनु का यज्ञ है' यह कहा करते हैं। इस अभिप्राय से भी 'मनुष्वत्' यह कहा गया है। ( तात्पर्य्य यही हुआ कि, यह यज्ञ मनुकृत यज्ञ की प्रतिकृति है, इस अभिप्राय से तथा यह यज्ञ उस प्रसिद्ध मनु यज्ञ की भांति महत्त्वपूर्ण है इस अभिप्राय से 'मनुष्वत्' कहना सुसङ्गत बन जाता है ) ॥ (७) ॥ ( उक्त मन्त्रभाग में ) 'भरतवत्' यह पठित है। ( इसका तात्पर्य यही है कि ) यह ( अग्नि ) ही ( दिव्यलोकस्थ प्राणात्मक ) देवताओं के लिए ( भूलोक से ) हव्य ले जाते हैं। इसी हव्य धारणाधर्म्म से ( अग्नि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक लोग ) 'यह अग्नि भरत है' यह कहा करते हैं। अपिच यही ( प्राणविध अग्नि ) प्राणरूप में परिणत होकर इन पार्थिव प्रजाओं का भरण पोषण करता है इसलिए भी 'भरतवत्' यह कहा गया है। ( तात्पर्य यही है कि, देवताओं के लिए हविर्वहन करने से भी यह अग्नि भरत है, एवं मानवप्रजावर्ग का प्राणरूप से भरण-पोषण करने से भी इन्हें 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है ) ॥ (८) ॥

(दिव्यहोतृप्रवरणात्मक होतृप्रवरणकर्म के) अनन्तर वह अध्वर्यु (ऋषिवंश परम्परा से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिवराज, अतएव) 'आर्षेय' (ऋषिवंशसम्बन्धी उस यजमान) का वरण करता है। (अर्थात् दैवहोतृवरणानन्तर ऋषिवंशज मनुष्य यजमान का वरण करता है)। (मनुष्ययजमानप्रवरणरूप आर्षेयप्रवरण कर्म से) वह अध्वर्यु ऋषियों, तथा देवताओं के प्रति ही इस (यजमान) को निवेदित करता है कि, (वास्तव में) यह (यजमान) बड़ा पुरुषार्थी है, जो कि यज्ञ को (यज्ञसम्पादन के लिए) प्राप्त (प्रवृत्त) हुआ है। इसी प्रयोजन के लिए आर्षेयवरण (यजमानवरण) करता है ॥ (९) ॥ पर (पूर्वपीढ़ी) से अवर (उत्तरपीढ़ी) की ओर आर्षेय का वरण करता है। (अर्थात् पूर्वपीढ़ी से आरम्भ कर उत्तर पीढ़ी पर्य्यन्त व्याप्त यजमान के वंशजों का यशोगान करता है)। (पर से अवर की ओर प्रवरण करने का कारण यही है कि)—पर से अवर की ओर ही सन्तान क्रम चलता है। (इस प्रकार पर पुरुषों से अवरपुरुष पर्य्यन्त नाम ग्रहण) द्वारा (वह अध्वर्यु) उन वंशजों के प्रति किए गए (यजमान के) अपराध का ही शमन करता है। यह लोकप्रसिद्ध है—कि, (वंशपरम्परा में) पहिले पिता (का स्थान) है, अनन्तर पुत्र (का स्थान) है, अनन्तर पौत्र (का स्थान) है। इसीलिए (स्वाभाविक प्राकृतिक सन्तान क्रम के आधार पर ही) पर से अवर की ओर वरण करता है ॥ * (१०) ॥

३—आर्षेयप्रवरण (यजमानवरण)

(इस प्रकार यजमान-सम्बन्धी वंशजों के नामोल्लेखात्मक) आर्षेय का उच्चारण करने के अनन्तर वह अध्वर्यु "ब्रह्मण्वत्" (हे अग्ने! आप प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म से समनुस्थित हैं) यह मन्त्रभाग बोलता है। (यज्ञमूलप्रतिष्ठा होने से) यह अग्नि 'ब्रह्म' है। (किंवा इस यज्ञकर्म में प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म निश्चयेन अग्नि है)। इसी अभिप्राय से 'ब्रह्मण्वत्' कहा है। (आगे का मन्त्रभाग है)—"आ च वक्षत्" (ऐसे ब्रह्मलक्षण हे अग्ने! आप यज्ञिय देवताओं का आह्वान करने वाले हैं)। जिन देवताओं को इस अग्नि के द्वारा इस यज्ञ में बुलाने के लिए कहा गया है, प्रकृत-'आ च

४—अग्नि, तथा ब्राह्मणों की अनुप्रशस्ति—

---

* "अमुवदमुवत्" इति।

यमत्' इस मन्त्रभाग से उन्हीं की ओर सङ्केत हुआ है ॥ (११) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः" (ये ब्राह्मण-ऋत्विक् इस यज्ञ के स्वरूप सम्पादक हैं)। ये ब्राह्मण निश्चयेन यज्ञ के सञ्चालक, तथा रक्षक हैं, जो कि, त्रयीविद्या का प्रह, शस्त्र स्तोत्र रूप से अनुवचन करने वाले हैं, ये ही ऋत्विग् ब्राह्मण इस यज्ञ को (त्रेताग्निरूप से) वितत करते हैं ये ही अनूचान ब्राह्मण (आहुतिद्वारा) इस यज्ञ (यज्ञाधिरूपरूप देवात्मा) को उत्पन्न करते हैं, (वे ब्राह्मणा० इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) इन्हीं अनूचान ऋत्विग् ब्राह्मणों के प्रति (अज्ञानवशात्) किए गए अपराध का शमन करता है। इसी अभिप्राय से 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः' यह कहा गया है ॥ (१२) ॥

(इस प्रकार 'असुरदसुरत्' रूप से पहिले अध्वर्यु आर्षेय वरण करता है, अनन्तर 'ब्रह्मण्वदाय वक्षत्' रूप से अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, अनन्तर 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः' इस मन्त्र से ऋत्विग्ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है)।

(अनन्तर)—"असौ मानुष" इस मन्त्रपाठ के द्वारा मनुष्य होता का

७—मानुष होता का वरण—

वरण करता है। इस वरणकर्म से पहिले पहिले (अबतक) यह (आज होतृत्वेन वृत यह मनुष्य) अहोता ही था आज एक मन्त्रपाठ रूप वरण से ही यह होता बना है ॥ (१३) ॥

(अध्वर्यु द्वारा होने वाले 'असौ मानुष' इस मन्त्र पाठात्मक वरण कर्म से

१—स्वस्त्ययन—

होतृत्वेन) प्रवृत्त यह होता (वरणकर्मानन्तर स्वस्त्ययन लक्षण मन्त्रों का) जप (उच्चारणलक्षण पारायण) करता है। (इस जप कर्म से यह होता) प्राणदेवताओं का ही आश्रय ग्रहण करता है। जिस प्रकार याज्या कर्मकाल में वषट्कर्तव्यप्राप्तदेवता को लक्ष्य बना कर यथा विधि इनके लिए वषट्कार करने में समर्थ हो सके, देवताओं के लिए यथाविधि हव्य-वहन करने में समर्थ हो सके, कोई काम पद्धति विरुद्ध न हो जाय इसी प्रयो जन के लिए जप द्वारा यह होता देवता का आश्रय लेता है। (तात्पर्य यही है कि, अपने होत्रकर्म का निर्विघ्न-स्वनिमित्तानुकूल-पूरण करने के लिए जप द्वारा दैव बल प्राप्त करना ही स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति है) ॥ (१४) ॥ स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति बतला कर अब पद्धति बतलाते हैं)-यह होता यहां (इस प्रकान्त वरण

कर्म्मकाल में निम्न लिखित मन्त्र का ) जप करता है—"एतत्त्वा देव सवितर्वृणते" ( हे सविता देवते ! मुझ मानुष होता के वरणव्याज से अध्वर्युलोग आप ही का वरण कर रहे हैं )। इस मन्त्र जप से होता सविता की ओर ही उनकी अनुज्ञा के लिए अनुधावन करता है—अभिमुख होता है। वही ( सविता ही ) देवताओं का ( देवताओं के यज्ञात्मक कर्म्म का ) प्रेरयिता है। ( तात्पर्य्य यही है कि, अध्वर्यु ने जो मेरा वरण किया है, उसका उत्तरदायित्व उस प्राणात्मक सवितादेवता पर ही है, जिसके अनुग्रह से मैं अपने होत्रकर्म्म में सफल बन सकूंगा )। ( आगे का मन्त्र भाग है )—"अग्निं होत्राय" ( अध्वर्यु लोग होत्रकर्म्म के लिए अग्नि का ही वरण करते हैं ) इस मन्त्रजप से यह मानुष होता अग्नि के प्रति तथा अग्निमय प्राणदेवों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। जो कि सर्वप्रथम यह अग्नि को होत्रकर्म्म का लक्ष्य बनाता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है। एवं साथ ही जो अग्नि देवताओं का होता है, उसे प्रथम लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥ (१५) ॥ ( आगे का मन्त्रभाग है )—"सह पित्रा वैश्वानरेण" ( व ऋत्विक् पिता वैश्वानर से युक्त अग्नि का वरण करते हैं ) पिता वैश्वानर निश्चयेन ( सवनत्रयात्मक यज्ञ-मूर्त्ति ) सम्वत्सर है जो कि ( सम्वत्सर ) प्रजापति है। अतः ( 'सह पित्रा वैश्वानरेण' इस मन्त्रजप द्वारा ) यह होता सम्वत्सरप्रजापति के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। ( आगे का मन्त्रभाग है )—"अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज" ( हे अग्ने ! हे पूषन् ! हे बृहस्पते ! आप ही प्रवचन कीजिए आप ही यजन कीजिए )। यह होता 'अनुवाक्या' नामक ऋचाओं का उच्चारण करेगा, एवं इस अनुवचनकर्म्मपूर्वक 'याज्या' नामक ऋचाओं से देवताओं का यजन करेगा। (जिन देवताओं के लिए यह अनुवचन तथा यजन करने वाला है, उक्त मन्त्रजप द्वारा) यह होता इन देवताओं के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। ( मन्त्र द्वारा अपना उत्तरदायित्व हटाता हुआ यही भाव व्यक्त कर रहा है कि) हे देवताओ! आप ही अनुवचन कीजिए, एवं आप ही याज्या कीजिए! ( अर्थात् मैं अनुवचन यजन नहीं कर रहा अपितु देवता ही यह कर्म्म मुझ से करवा रहे हैं )॥ (१६) ॥ ( आगे का मन्त्रभाग है )—"वसूनां रातौ स्याम, रुद्राणामुर्व्यां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहसः" ( हम इस स्वस्त्ययनजपलक्षणकर्म्म से वसुदेवताओं की सम्पत्ति में

प्रतिष्ठित हों, रुद्रदेवताओं की महिमा में प्रतिष्ठित हों, आदित्यदेवता हमारे लिए सुप्रतिष्ठात्मक बनें, त्रिदेवाधारभूता अदिति के लिए हम निर्दोष बने रहें)। निश्चयेन (सम्वत्सर त्रिलोकी में) ये तीन ही (मुख्य-अतिष्ठाता) देव हैं, जो कि वसु-रुद्र आदित्य (नाम से प्रसिद्ध) हैं। "हम (यज्ञद्वारा सम्वत्सर सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए) इन्हीं तीनों की रक्षा में प्रतिष्ठित रहें" मन्त्र से यही कहा गया है॥ (१७)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्" (हम इस यज्ञकर्म में देवताओं के लिए उनके लिए सेवनीय-अनुकूल-वाक् का प्रयोग करें) 'आज हम देवताओं के लिए शोभन वाणी बोलने में समर्थ हों' मन्त्र से यही कहा गया है। यही (यज्ञ के लिए) समृद्ध (समृद्धिप्राप्ति का कारण) है, जो कि देवताओं के लिए (होता) शोभन प्रिय-वाणी का उच्चारण करता है॥ (१८)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"जुष्टां ब्राह्मणेभ्य" (यज्ञ में उपस्थित ऋत्विगादि ब्राह्मणवर्ग के लिए मैं प्रियवाणी का प्रयोग करूं)। "मैं ब्राह्मणों के लिए शान्ता-अनुद्वेगकरी प्रियभाषा का प्रयोग करूं" मन्त्र से यही कहा गया है। वही समृद्ध है जो कि ब्राह्मणों के लिए प्रियवाणी बोलता है॥ (१९)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"जुष्टां नराशंसाय" (यज्ञ में दर्शक रूपेण उपस्थित इतर द्विजाति प्रजावर्ग के लिए मैं प्रिय वाणी बोलूं)। नर निश्चयेन प्रजा है। मन्त्रभाग से सर्वसाधारण सम्पूर्ण प्रजा के लिए (प्रिय भाषण करने के लिए ही) कहा गया है। वही समृद्ध है, (जिस कर्म को लक्ष्य बनाकर) जो इस कर्म को जानता (देखता) है जो नहीं जानता (देखता) है, सभी बड़ा साधुकर्म है, बड़ा साधु कर्म है, इस प्रिय भाषा का प्रयोग किया करते हैं। (सभी जिस कर्म की प्रशंसा करें, वही कर्म वास्तव में समृद्ध माना जाता है, यही तात्पर्य है)। (सर्वान्त में निम्न लिखित भूमन्त्र का जप करता है)—

"यदद्य होतृवर्ये जिह्मं चक्षुः परापतत्।
अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातवेदा विचर्षणिः॥"

"आज इस होतृवरण कर्म में जिस किसी की भी कुत्सित दृष्टि पड़ गई है—(जिस कुत्सित दृष्टि से होत्रकर्म का स्वरूप विकृत हो गया है) जातवेदा विचर्षणि अग्निदेवता उस का पुनः सन्धान कर दे"। (मन्त्रतात्पर्य्य का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति

करती है ) जिस प्रकार जिन ( तीन आप्त्या नामक ) अग्नियों का पहिले वरण किया था, वे ( भय से ) पलायित हो गए थे, इसी प्रकार इस होतृवरणकर्म में मेरा जो कुछ ( यज्ञसम्पत्‌भाग क्रुटिस्वरूप निक्षेप से ) पलायित हो गया है, हे अग्ने ! आप उस की पुनः क्षतिपूर्ति कर दीजिए, मन्त्रद्वारा यही कहा गया है। इस प्रकार से सम्भावनात्मक उक्त मन्त्र प्रयोग द्वारा अवश्यमेव इस का वह यज्ञ-भाग पुनः आप्यायित हो जाता है ॥ ( २ ) ॥

( उक्त मन्त्र परम्परारूप के ) अनन्तर वह होता अध्वर्यु तथा आग्नीध्र का स्पर्श करता है। अध्वर्यु ( निदानेन ) मन है एवं होता ( निदानेन ) वाक् है। ( आग्नीध्र निदानेन प्राणात्मक है )। ( ऐसी स्थिति में वाग्रूप ) होता मनोरूप अध्वर्यु तथा प्राणरूप आग्नीध्र का स्पर्श करता हुआ ) मन तथा वाक् (प्राण का भी) का परस्पर सन्धान (मेल) करता है ॥(२१)॥

७-सम्मर्शन (स्पर्श) कर्म-

( मनप्राणवाक् संधानात्मक स्पर्शकर्मानन्तर वह होता पुनः अन्वारम्भ ) जपकर्म का अनुगमन करता है। (जपमन्त्र है) 'षण्मार्वीरंहसस्पान्तु-अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च' ( अग्नि पृथिवी, जल, अन्न, दिन, रात, महत्त्वशाली ये ६ ओं देवता मेरी दुरितभाव से रक्षा करें )। ये ६ ओं देवता आपत्तियों से मेरी रक्षा करें, मन्त्रभाग से यही कहा गया है। उस व्यक्ति के लिए आपत्ति की अणुमात्र भी आशङ्का नहीं है, जिस की ये अग्न्यादि ६ ओं देवता आपत्तियों से रक्षा करते रहते हैं ॥ (२२) ॥

( उक्त मन्त्रजपानन्तर जपस्थान से ) वह होता होतृपदम ( स्वस्थान ) की ओर लौट आता है। वहाँ आकर होतृपदम से एक दर्भतृण लेकर— "निरस्तः परावसु" ( परावसु नामक असुर यहाँ से निकल गया ) यह मन्त्र बोलता हुआ ( उस तृण को दक्षिण की ओर ) फेंक देता है। परावसु नामक ( असुरवंशज व्यक्ति ) असुरों का होता था। ( तृणनिरसनव्याज से ) वह होता इसे ही दोतृपदन से बाहिर निकालता है ॥ (२३) ॥ तृणनिरसनानन्तर वह होता होतृपदनस्थान में—"इदमहमर्वावसोः सदने सीदामि" ( वह मैं अर्वावसु के स्थान में बैठता हूं ) यह मन्त्र बोलता हुआ बैठता है। अर्वावसु नामक ( देववंशज व्यक्ति ) देवताओं का होता था। ( आज ) होता इसी के

८—उपवर्तनकर्म—

स्थान में बैठता है ॥ (७४) ॥ ( होतृषदन स्थान पर बैठ कर वह होता निम्न लिखित) मन्त्र का जप करता है-'विश्वकर्मस्तनूपा असि' ( हे विश्वकर्मन् ! आप शरीर की रक्षा करने वाले हैं )। अनन्तर-'मा मोद्योपिष्ट, मा मा हिंसिष्ट, एष वां लोकः' ( हे गार्हपत्याग्ने !, तथा आहवनीयाग्ने ! आप मेरे शरीर को अतिशय रूप से ताप न पहुंचाइए, आप मेरी हिंसा न कीजिए, क्योंकि यह आपका लोक है। मैंने अब इसीका आश्रय लिया है, तो भला उस दशा में आप क्यों मुझे त्रास देंगे ) इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ स्वस्थानरूप होतृषदनस्थान से उत्तर की ओर मुख करता हुआ थोड़ा सा चलता है। इस समय यह होता आहवनीय, तथा गार्हपत्य, दोनों के मध्यस्थान में प्रतिष्ठित है। अतः मन्त्रजप द्वारा इन दोनों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। इससे ये दोनों इसे पीड़ा नहीं पहुंचाते ॥ (७८) ॥

(१ विश्वदेवतास्मरणा ) अनन्तर यह होता आहवनीयाग्नि की ओर देखता हुआ निम्न लिखित मन्त्र का जप करता है—

१—अभिमर्शनकर्म—

"विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता वृतो मनवै यन्निषद्य।
प्र मे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानि ॥"
—( ऋग्० १०।५२।१ )।

" हे विश्वे देवो ! आप मुझे आज्ञा दीजिए कि, जिस प्रकार इस यज्ञ में होता बनता हुआ-होतृत्वेन वृत होता हुआ-यहां प्रतिष्ठित होकर आपका मनन करूं। साथ ही मुझे उन देवभागों को बतलाइए, जिन्हें मैं यथानियत मार्ग से आपके लिए पहुंचा सकूं"। (लोकदृष्टान्त से मन्त्रतात्पर्य का समन्वय करती हुई श्रुति कहती है ) लोक में जिन अतिथियों के लिए पाचक द्वारा पाक ( अन्न ) होता है सम्पन्न हो जाने पर पाचक उन भोजन करनेवालों से पूछता है कि, भोजन तय्यार है आज्ञा दीजिए आपके लिए ले आऊं, परोस दूं। ठीक इसी लोकमर्य्यादा के अनुसार यह होता ( सम्प्रदत्त हव्य के सम्बन्ध में हव्यमात्रक ) देवताओं की आज्ञा चाहता है-आज्ञा दीजिए मैं आपके लिए यथाविधि वषट्कार करूं, विधिपूर्वक हवि का वहन करूं"। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उक्त रूप से मन्त्रजप करता है ॥ २१ ॥

इति-स्वस्त्ययनजप

पांचवें प्रपाठक में परिसमाप्त तथा चौथे प्रपाठक में दूसरा "होतृप्रकरण" समाप्त

मूलानुवाद समाप्त ( ग )

---

* श्री *

# हमारी समस्या

( लेखक मोतीलाल शर्मा गौड़ )

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही उक्त समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य्य, ग्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार 'मुण्डे मुण्डे रुचिर्भिन्ना' न्याय से आज उक्त समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही 'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः' के अनुसार हमारी यह भोली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जाती है। अवश्य ही हमें किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तटस्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूतों ने शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रक्खे हैं, वे वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन वस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?।

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्म्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, क्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा-आदि का लक्ष्य बनाए बिना केवल

अन्धानुकरण को आधार बना कर होने वाली असात्विका प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिए आत्मतुष्टि का कारण बनती हुई भी अन्ततोगत्वा सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हुई हैं। अतीत, और भविष्य दोनों का केन्द्र वर्त्तमान है। हमारा अतीत समुज्वल था, भविष्य भी समुज्वल रहेगा, इस आशा की एकमात्र मूलप्रतिष्ठा हमारा वर्त्तमान ही है। वर्त्तमान शक्तियों को आधारशिला बना कर ही हमें अपने भविष्य का निर्म्माण करना है, एवं ऐसे निर्म्माण कर्म्म में प्रत्येक दशा में हमारा यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, किसी भी पथ के पथिक बनने से पहिले हम अपनी वर्त्तमान शक्तियों का भलीभांति परीक्षण करने के अनन्तर ही निर्दिष्ट पथ का अनुगमन करें। यदि हम भूल नहीं कर रहे, तो हमें यह कह देना चाहिए कि, आज यह शक्तिपरीक्षण हमारी दृष्टि में सवथा उपेक्षणीय बन गया है। बाल-बालक, वृद्ध, वनिता, सभी नेतानेता हैं विद्वान् हैं, सुधारक हैं उपदेशक हैं, पथप्रदर्शक हैं। सभी सब कुछ बने हुए की या तो भावना कर रहे हैं, अथवा तो बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। नेतृत्व की विद्वत्ता की सुधार की, उपदेश की कसौटी है आज एकमात्र हमारा प्लेटफार्म्म। सभामञ्च पर खड़े होकर अपनी आकर्षक वाणी से यदि हम भोली प्रजा को भुलावे में डालने में समर्थ होगए तो सभी उपाधियां हमें मिल गई। कहना न होगा कि, १०० में से ६६ प्रतिशत ऐसे ही पथप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम इस नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैय्यक्तिक शक्तियों का परीक्षण किए बिना ही केवल अन्धश्रद्धा के अनुगामी बनते हुए उत्थान के धोखे से पतन का ही निमन्त्रण कर रहे हैं। एवं यही हमारे पतन की एक जटिल समस्या है, जिस का प्रस्तुत लेख में हमें विश्लेषण करना है।

समस्या की जटिलता का बाना पहिनाने वाली जिस अन्धश्रद्धा का ऊपर उल्लेख हुआ है, पहिले दो शब्दों में उसी का स्वरूप ज्ञान करना आवश्यक होगा। 'त्रैगुण्यविज्ञान' अनुसार यह श्रद्धा 'सात्त्विकी-राजसी-तामसी' भेद से तीन तरह की मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी बलवान उत्कृष्ट तथा संख्या में अधिक गुणों की सत्ता के कारण सत्यता को लिए हुए जो श्रद्धा होती है, वह 'सात्त्विकीश्रद्धा' है। जहां दोष दोष ही न माने जाते हों मनुष्य के दोष गुण रूप से दिखाई देते हों वह 'राजसीश्रद्धा' है। जिस श्रद्धा में दोषों को दोष जानते

इस भी इन्हें गुण बतलाने की चेष्टा की जाती हो, अभिनिवेश ( दुराग्रह हठधर्म्मी ) रूपा वैसी श्रद्धा ही 'तामसीश्रद्धा' है। यद्यपि हम जानते हैं कि, अमुक व्यक्ति में अमुक दोष है। परन्तु लोकप्रतिष्ठा के प्रलोभन से, अथवा और किसी स्वार्थ के आकर्षण से जानते हुए भी हम उस व्यक्ति के दोषों को छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही तामसीश्रद्धा श्रद्धा के वास्तविक स्वरूप को कलङ्कित करने वाली 'मिथ्याश्रद्धा' है। यह अनेक रूप धारण कर हमारे सामने आती रहती है, एवं हमारी वञ्चना करती हुई हमें सत्यमार्ग से च्युत किया करती है। यदि दुर्भाग्य से इस समय तक यह तामसी श्रद्धा हमारे आत्मतन्त्र में सुरक्षित हो जाती है, तो कालान्तर में यही सत्य का भी रूप धारण कर लेती है। उस दशा में पहुंच कर यही मिथ्याश्रद्धा चिर अभ्यास के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'मिथ्या' भाव की ओर से उदासीन बनाती हुई हमें अपने आपके स्वरूप को उसी प्रकार 'सत्य बना' कर दिखलाने में समर्थ हो जाती है, जैसे एक बाजीगर के कल्पित प्रदर्शन को हम सत्य समझने की भ्रान्ति करने लगते हैं। इस प्रकार आरम्भ में मिथ्या बनी हुई यही तामसीश्रद्धा आगे जाकर भ्रान्तश्रद्धा बन जाती है। एवं यही भ्रान्तश्रद्धा भार तीय परिभाषा में 'अन्धश्रद्धा' कहलाई है, जिसका दार्शनिक लोग निम्न लिखित लक्षण किया करते हैं —

"दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्तिधारणं श्रद्धा"

"दोष देखने के लिए अनुकूल वृत्ति को रोक देने वाली मानसवृत्ति का धारण ही श्रद्धा है" इस अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले उक्त लक्षण का तात्पर्य्य यही है कि, जिसके प्रति हम ऐसी अन्धश्रद्धा कर बैठते हैं उसके दोष हमें नहीं दिखलाई देते। आत्मा की स्वाभाविक सत्यदृष्टि को ढंक देने वाली श्रद्धा का यह आवरण श्रद्धेय के दोषों को भी गुणरूप से ही हमारे सामने रखने लगता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को देखने की जो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो कर स्वाभाविक सत्यवृत्ति (सात्विकी श्रद्धा) का द्वार बन्द कर देना ही अन्धश्रद्धा का मुख्य पुरुषार्थ है। यही अन्ध श्रद्धा आगे जाकर बुद्धि-पारतन्त्र्य का कारण बन जाती है, जिसे अपनी सहज भाषा में हम विचारों की गुलामी कह सकते हैं।

स्वाभाविक आत्मसत्य को विकसित करने वाली सत्यश्रद्धा ( सात्त्विकी श्रद्धा ) जहां विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई 'स्वतन्त्र' ( स्व+आत्मा—तन्त्र—आत्मतन्त्र ) शब्द की मूलप्रतिष्ठा है, ठीक इस के विपरीत आगन्तुक दोषों को पुष्पित पल्लवित करने वाली मिथ्याश्रद्धा ( तामसी श्रद्धा ) विचारपारतन्त्र्य की जननी बनती हुई 'परतन्त्र' ( पर+विषय—तन्त्र—विषयतन्त्र ) शब्द की मूलप्रतिष्ठा बन जाती है, एवं यही उभयविध श्रद्धा का प्रासङ्गिक इतिहास है।

विश्व-समस्या को थोड़ी देर के लिए एक ओर रखते हुए भारतीय समस्या की ओर ही हम अपने विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। विषय समन्वय की दृष्टि से विश्व के पूर्व, पश्चिम, ये दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का समतुलन कीजिए। पूर्व दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न भिन्न है। वैदिक विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के दिक्पाल, एवं लोकपाल[1] 'इन्द्र' हैं। पश्चिम दिशा के दिक्पाल, तथा लोकपाल 'वरुण' हैं।[2] इन्द्र का सूर्य से सम्बन्ध है।[3] एवं इन्द्रप्राणात्मक सूर्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है।[4] वारुण प्राण का अप्तत्त्व से दाम्पत्य सम्बन्ध है।[5] आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है।[6] एवं वारुणप्राणात्मक अप्तत्त्व ही

---

१—"अथैनमिन्द्रं प्राच्यां दिशि वसवो देवा अभ्यषिञ्चन् साम्राज्याय" ऐतरेय ब्रा ८।१४ ( "प्राचि वसुदेवताओं ने साम्राज्य के लिए इन्द्र का पूर्वदिशा में अभिषेक किया" )।

२—"प्रतीची दिक् वरुणोऽधिपतिः" अथर्व ३।२७।३। ( पश्चिमा दिक् है, वरुण इसके अधिपति हैं )।

३—"एष वाऽइन्द्र, य एष सूर्यस्तपति" शतपथ १।६।४।१८। ( यही इन्द्र है जो कि यह सूर्य तप रहा है )।

४—"सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" यजुः १३।४६। ( स्थावर-जड़-और जङ्गम-चेतन-दोनों का आत्मा सूर्य है )।

५—"आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्" तैत्तिरीय ब्रा १।१।३।८ ( पानी वरुण की स्त्री है )।

६—"आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी" शत ब्रा ८।२।३।१३। ( पानी ही परमेष्ठी नामक प्रजापति है )।

शरीर का उत्पादक है । तात्पर्य यही है कि, अध्यात्मसंस्था के 'आत्मा, शरीर' नामक दो मुख्य पर्व हैं । इनमें से आत्मा का सम्बन्ध सौर इन्द्र के साथ है, एवं शरीर का सम्बन्ध पारमेष्ठ्य वरुण के साथ है । दूसरे शब्दों में आत्मा का इन्द्र से निर्माण हुआ है, एवं शरीर का आपोमय वरुण से निर्माण हुआ है । चूंकि आत्मस्वरूप सम्पादक इन्द्र की पूर्व दिशा में प्रधानता है, अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में इन्द्रात्मक आत्मतत्त्व प्रधान है, एवं वरुणात्मक शरीर गौण है । ठीक इसके विपरीत चूंकि शरीरस्वरूपसम्पादक वरुण की पश्चिम दिशा में प्रधानता है, अतएव प्रतीच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में वरुणात्मक शरीर प्रधान है एवं इन्द्रात्मक आत्मा गौण है । पूर्वी देश जहां आत्मवादी हैं, वहां पश्चिमी देश शरीरवादी हैं । आत्मानन्द को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है एवं शरीर को सुखी बनाए रखना उनका दृष्टिकोण है । 'भोजन जीवन के लिए है', यह हमारा लक्ष्य है । 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका लक्ष्य है । 'हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए,' यह हमारा आदर्श है । 'हम भोजन के लिए जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है । हम यदि एकत्वमूलक (आत्ममूलक) नानाभाव (भेदभाव) के उपासक हैं, तो वे नानाभावमूलक एकत्व के (समवाद के) अनुगामी हैं । इस प्रकार प्राकृतिक इन्द्र-वरुणभाव भेदों से दोनों देशों के लक्ष्य सर्वथा विभिन्न बन रहे हैं । और निश्चयेन यही एक ऐसी समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों की समस्या जटिल बनाते जा रहे हैं ।

हां तो इस प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आदर्शों का समन्वय कीजिए । आत्मा नित्य है, अनादि है, समदर्शक है । शरीर अनित्य है सादि है विषमानुगामी है । इन्द्रिय-मनोऽनुगत शरीर कर्म करने वाला है तद्वत्स आत्मा शरीर कर्मों का द्रष्टा (देखने वाला) है । द्रष्टा (आत्मा) की दृष्टि स्वरूपतः समान है, कर्ता (शरीराभिमानी शरीरविशिष्ट जीव) का कर्म स्वरूपतः भाना है ।

---

१—"इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" छान्दोग्योपनिषद् ५।९।१
(इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, क्रम से पांचवीं आहुति में पानी ही पुरुषशरीर रूप में परिणत होता है)।

'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन' मूलक आत्मब्रह्म एकत्व का अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन ( अभेददर्शन ) की प्रतिष्ठा है। कर्म्मसूत्रमथित शरीराभिमानी कर्त्ता अनेकत्वानुगत कर्म्मप्रपञ्च का अनुगामी बनता हुआ विषमवर्त्तन ( भिन्न व्यवहार ) की प्रतिष्ठा है। जिसकी अभ्यासमर्यादा में ब्रह्मानुगत आत्मपर्व प्रधान तथा कर्म्मानुगत शरीरपर्व गौण रहेगा, उसकी दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, एवं यही पूर्वीय, किंवा भारतीय आदर्श माना जायगा। यच-यावत् प्राणियों में आत्मब्रह्म समान, तन्मूलक दर्शन समान, यही यहां का आरम्भ है। प्रत्येक प्राणी का शरीराभिमानी कर्त्ता त्रिगुणात्मिका प्रकृति के भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न तन्मूलक वर्त्तन ( व्यवहार ) विषम यही यहां की समाप्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य सच्छूद्र, असच्छूद्र, राजा, प्रजा, पिता पुत्र माता, भगिनी, कन्या, पत्नी, मित्र शत्रु उदासीन, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, ओषधि, वनस्पति आदि आदि सम्पूर्ण जङ्गम-स्थावर प्रपञ्च के मूल में किसी अभिन्न एक आत्मब्रह्म की समदर्शनमूला भावना करते हुए व्यावहारिक जगत् में सबकी विभिन्न मर्य्यादाओं को यथास्थान प्रतिष्ठित रखते हुए यथानुरूप भिन्न भिन्न व्यवहार रखना ही हमारा मुख्य आदर्श है। निष्कर्षतः 'समदर्शनमूलक विषमवर्त्तन' ही हमारी मूलप्रतिष्ठा है। दृष्टि समान रहेगी क्योंकि द्रष्टा आत्मब्रह्म सबमें समान है। इसी आधार पर कर्त्तव्यकर्म्मों के प्रधान निर्णायक भगवान् कृष्ण ने इस सम्बन्ध में हमें निम्न लिखित ही आदेश दिया है :—

> विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
> शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ( न तु समवर्त्तिनः )।
>
> —गीता ५।१८।

सहभोज अन्तर्जातीयविवाह, आदि के सुधारसन्द्रष्टा हमारे कतिपय भारतीय बन्धु उक्त गीता सिद्धान्त को उद्धृत करते हुए बड़े आवेश से ( किन्तु अन्धश्रद्धा के प्रभाव से ) अपने ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि,-'भगवान ने सब को समान माना है। अतएव सब का समानाधिकार है, सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए'। हमारे ये भारतबन्धु गुरुदीक्षा में प्राप्त अन्धश्रद्धा के अनुग्रह से अपना विचार-स्वातन्त्र्य खोते हुए यह भूल जाते हैं कि, भगवान् ने स्थान स्थान पर केवल समदर्शन का आदेश दिया है, न कि समवर्त्तन का। अवश्य ही पूर्वकथनानुसार

समदर्शन प्रत्येक दशा में प्रत्येक गीताभक्त के लिए समादरणीय है। गीता के निम्न लिखित उद्धरणों की ओर अपने कथित साम्यवादियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या उन से हम यह पूछने की धृष्टता कर सकते हैं कि, वे किस अद्भुत अपद्य गीताशास्त्र के आधार पर समवर्तन का उद्घोष करते हुए भारतीय प्रजा को सन्मार्ग से च्युत कर रहे हैं?

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं "यः पश्यति स पश्यति" —गीता १३।२७
"समं पश्यन् हि सर्वत्र" समवस्थितमीश्वरम्।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥ —गी० १३।२८
यदाभूतपृथग्भाव"मेकस्थमनुपश्यति"।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ —गी० १३।३०
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा "सर्वत्र समदर्शनः" —गी० ६।२९
यो "मां पश्यति" सर्वत्र सर्वं च "मयि पश्यति"।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ —गी० ६।३०
आत्मौपम्येन सर्वत्र "समं पश्यति योऽर्जुन"।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ —गी० ६।३२

उक्त वचनों में सर्वत्र जहाँ आत्मब्रह्ममूलक समदर्शन का आदेश हुआ है, वहाँ अन्य वचनों से कर्मभेदमूलक विषमवर्त्तनसिद्धान्त ही स्थापित हुआ है। इसी अधिकारभेदभिन्न कर्मभेद को गीताशास्त्र ने 'स्वधर्म' कहा है। साथ ही स्थान स्थान पर यह आदेश किया है कि, वर्णभेदभिन्न स्वधर्म भेद ही मोक्षव्यवस्था का अनन्य संरक्षक है। समस्त गीताशास्त्र सिद्धान्ततः इस कर्मभेद का ही समर्थक बन रहा है जैसा कि गीताभक्तों ने पारायण करते हुए हजार बार देखा सुना होगा। अस्तु. निवेदन यही करना है कि हमारी स्वरूपरक्षा हमारा अभ्युदय (ऐहलौकिक सुख), निःश्रेयस (पारलौकिकसुख), हमारा सामाजिक, राजनैतिक,

कौटुम्बिक, वैय्यक्तिक विकास, सब कुछ समदर्शनानुगत विषमवर्तन पर ही अव लम्बित है। वैसी राज्यलिप्सा, वैसा सामाजिक उत्थान, वैसा वैय्यक्तिक विकास भारतीय दृष्टिकोण से सर्वथा त्याज्य है, जिस में आत्मस्वातन्त्र्य का हनन हो, एवं शरीरमात्र की तुष्टि-पुष्टि हो। आगन्तुक दोषों का जहां हमें समूल विनाश कर डालना है, वहां अपने स्वरूप को सर्वथा सुरक्षित भी बनाए रखना है, एवं यह तभी सम्भव है जब कि हम पूर्व-पश्चिम के उक्त लक्ष्यभेद की समस्या को भली-भांति सुलझालें।

अब क्रम प्राप्त पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण का भी समन्वय कर लीजिए। कहा गया है कि, पश्चिमा दिक् के सम्बन्ध से वहां आपोमय वरुण का साम्राज्य है। तत्त्वविज्ञान की दृष्टि से आपोमय वरुण देवता ही कुत्सित साम्राज्य लिप्सा के प्रधान आलम्बन माने गए हैं +। साम्राज्य जहां भारतीय आप्तदृष्टिकोण से क्या हेय तथा आवश्यक है, वहां साम्राज्यलिप्सा सर्वथा हेय है। यह लिप्सा एक प्रकार का वैसा राग है जो विराग से सर्वथा दूर है। लिप्सा एक प्रकार का संकोचधर्म्म है, संकोच आत्मबन्धन है, बन्धन के प्रवर्त्तक वरुणदेवता हैं। जल-प्रधानदेशों में यदि वरुण का प्राधान्य स्वाभाविक है, तो यहां वरुणपाशमूलक आत्म विकासाभावलक्षण बन्धन तथा तन्मूला साम्राज्यलिप्सा भी स्वाभाविकी ही है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर वेद भगवान् ने यह प्राकृतिक सिद्धान्त स्थापित किया है कि, 'पश्चिम दिशा में रहने वाले राजाओं का एकमात्र लक्ष्य साम्रा ज्य लिप्सा ही है' *। श्रुति का यह सिद्धान्त ही वहां की स्वाभाविक मनोवृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए पर्य्याप्त प्रमाण है। वरुण के अनुग्रह से वहां शरीर प्रधान है, आत्मप्रश्न गौण है। अतएव शरीर कर्त्ता का वहां प्राधान्य है, एवं इसी आत्मप्रश्न

---

+—"क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः"—तै० ब्रा० २।५।२७।

"वरुण सम्राट् सम्राट्पतिः"—तै० ब्रा० २।५।७।३।

*—"तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजानो, येऽपाच्यानां, स्वाराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते। स्वराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते।

—ऐतरेय ब्रा० ८।१४

की गौणता है। फलस्वरूप 'विषमवर्त्तनानुगत समदर्शन' ही यहां का प्रधान आदर्श बना हुआ है। व्यवहार में समानता, दर्शन में विषमता ही यहां की स्वाभाविक चर्य्या है, जो चर्य्या भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत है।

समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विषमदर्शनानुगत-समवर्त्तनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से स्वाभाविक जीवनधारा में क्या विशेषता उत्पन्न हुई ? यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है जिस का समाधान कर देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा। सिद्ध विषय है कि, समदर्शन से आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है, विषमदर्शन से आत्मा अधिकाधिक संकुचित होता जाता है। समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्मा ने इसी विकास के आधार पर विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया। भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में, तथा धार्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली। यदि एक ओर यहां ईश्वरसत्ता के अनुयायी आस्तिकों के विचार मान्य हुए तो दूसरी ओर ईश्वरसत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नास्तिकों के विचार भी सुने गए। यही नहीं, नास्तिकों के विचार-स्वातन्त्र्य को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया गया जिसके फलस्वरूप आत्मवादी भारतवर्ष के प्राङ्गण में अनात्मवादी नास्तिकदर्शन अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सके। यही क्यों, जिस सीमा तक इन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर किया गया। परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले सभी सम्प्रदाय, सभी मतवाद भारतीय आर्यधर्म्म (सनातनधर्म्म) की शीतल छाया में स्थान पासके। इसी विचारस्वातन्त्र्य के बल पर आर्यधर्म्म के मूलस्तम्भस्वरूप वेदशास्त्र की उपेक्षा करने वाले श्रीगौतमबुद्ध को भी यहां वालों ने अवतार मानने में संकोच न किया। यही कारण था कि, यहां बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिन में राजनैतिक, तथा धार्मिकक्षेत्र में संघर्ष उपस्थित हुआ हो। धार्मिक विचारों की स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हुए वेदभगवान् ने एक स्थान पर कहा है कि, 'धर्म्मसूत्र के बल पर एक निर्बल मनुष्य भी सबल का नियन्त्रण कर सकता है'*।

---

*—"अथाऽअबलीयान् बलीयांसं समाशंसते धर्म्मेण यथा राज्ञा-एवम्।
—शत० ब्रा० १४।४।२।२६।

आत्मविकासमूलक इस विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरिक के दृष्टिकोण से यहां कर्म्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहां कर्म्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न हुआ। प्रजा ने जहां अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया, वहां राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्म्मों में भी कभी उदासीनता न दिखलाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार-'स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' (गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियां अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामिनी बनी रहीं। कर्त्तव्यभेद जहां भारतराष्ट्र की विभिन्न श्रेणियों की प्रातिस्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहां समानदर्शन ने इन्हें 'एकराष्ट्र', किंवा विश्वबन्धुत्व का भी अनुगामी बनाए रक्खा। और विचारस्वातन्त्र्यानुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनलक्षण आदर्श ने 'मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्' का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आदर्श मानने वाले पश्चिमी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहां विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहां समवर्त्तन के आधार पर कर्म्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वहां आत्मदासतानुगता पशुवृत्ति ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहां आत्मसंकोच का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहां कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथेच्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नग्न प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म्म का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में 'स्वतन्त्रता' कहा जाता है—वेद में एक आख्यान द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आख्यान के तात्त्विक रहस्य विश्लेषण की ओर न जाकर यहां केवल उस का सामान्य स्वरूप उद्धृत कर देना ही पर्य्याप्त होगा—

"ईश्वर ने असुर, देवता पितर, मनुष्य पशु ये पांच सन्तान उत्पन्न की। पांचों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से यह प्रार्थना की कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं को यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का तो अन्न मिला करेगा; सूर्य्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे। तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, बैठते, जब भी, जहां भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पांचों सन्तानों में असुर सब से ज्येष्ठ थे। चूंकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव-'ह्यश्चदप्यसुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुंचे, तब तब ही असुर भी पहुंचते रहे। असुरों में धैर्य्य न था, क्योंकि धैर्य्य आत्मधर्म्म है। उधर परुषप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी अधीरवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'माया' (छल-कपट-धूर्त्तता मिथ्याभाषण धोखा) तुम्हारा अन्न होगा एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पांचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक चारों तो सभी प्रजावर्ग इसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दाप से कभी कभी) उल्लंघन कर जाती है। (अतएव एक-मात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देखिए —शतपथब्राह्मण २ काण्ड ४ अध्याय २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रौत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म्म स्वातन्त्र्य मानवधर्म्म नहीं अपितु पशुधर्म्म है। एवमेव छल-कपट-आत्मवञ्चना धोका-आदि आसुरधर्म्म हैं मानवधर्म्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्म्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म्म है। यदि कोई बुद्धिमान मायालक्षण दम्भपथ को ही स्वतन्त्रता का आन्दो

सन कहता है, तो यह उस का आसुरधर्म्म है। आत्मस्वातन्त्र्य ही वास्तविक स्वतन्त्रता है विचार स्वातन्त्र्य ही स्वतन्त्रता की आधारशिला है, एवं यही पूर्व-पश्चिम के विभिन्न आदर्शों का संक्षिप्त विश्लेषण है।

आजकल के विचारशीलों का यह कहना है कि, "जिस युग में भारतवर्ष का विदेशों के साथ कोई सम्पर्क न था, उस प्राक्युग में यह सम्भव था कि, भारतीयप्रजा अपने आदर्शों को सुरक्षित रख सकी। परन्तु यातायात साधनों की सुगमता से आज भारतवर्ष का प्रायः सम्पूर्ण विश्व की संस्कृतियों के साथ जब निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है, तो उस दशा में केवल भारतीय आदर्शों का गुणानुवाद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता"। विचारकों की इस धारणा के प्रति नम्र शब्दों में हमें अभी यही निवेदन करना है कि, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथ्य से सर्वथा विदूर है। भारतीयों का सम्बन्ध यदि आज है, तो सहस्रों वर्ष पहिले भी था। हां आज शासित के रूप से सम्बन्ध है पहिले शासक के रूप में सम्बन्ध था। सम्पूर्ण विश्व को मानवधर्म्म की शिक्षा इसी भारतवर्ष ने सर्वप्रथम प्रदान की है। भगवान् मनु का यह कथन कि,—* भारतीय शिक्षागुरु ब्राह्मणों से सम्पूर्ण पृथिवी के मनुष्य अपना अपना चरित्र सीखें इस बात का द्योतक है कि, भारतवर्ष का पुरायुग में भी बाह्यसंस्कृतियों के साथ निकटतम सम्पर्क रहा है। परन्तु अतीत तथा वर्त्तमान सम्पर्क में अहोरात्र का अन्तर है। अतीत सम्पर्क में हमने अपने आप को अपने आदर्शों पर प्रतिष्ठित रखते हुए जहां उन्हें आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान करते हुए ऋणी बनाया था वहां वर्त्तमान सम्पर्क में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रभाव में आकर हम स्वयं उनके ऋणी बन गए हैं। आज हम उनका अन्ध अनुकरण करते हुए विषमदर्शन तथा समवर्त्तन का उद्घोष करने लगे हैं। भारतवर्ष का प्राकृतिक जलवायु चूं कि यहां के आदर्शों के अनुकूल क्षेत्र नहीं है अतएव दोनों संस्कृतियों में पर्य्याप्त संघर्ष उपस्थित हो चला है। अब देखना यह है कि, इस सांस्कृतिक संघर्ष में कौन बाजी मारता है।

---

* एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ —मनु: २।२०।

समस्या इसलिए जटिल है कि, आज हमारे पास प्रस्तुत सांस्कृतिक संघर्ष में विजय प्राप्त करने के साधनों का अभाव हो चला है। दुःखमयी आश्चर्य्य घटना तो यह है कि, हम जिन साधनों को उपयोग में ला रहे हैं, वे वस्तुतः उन्हीं के बल वर्द्धक सिद्ध हो रहे हैं जैसा कि वर्त्तमान श्रेणिविभागों की विषमदशानानुगता अहमहमिका से स्पष्ट है। वर्त्तमान भारत के विचारशील समुदाय को स्थूलरूप से आज दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है, एवं दोनों को क्रमशः धार्म्मिक, राजनैतिक, नामों से पुकारा जा सकता है। दोनों ही दल भारत के अभ्युत्थान के इच्छुक हैं, एवं इच्छानुसार यथाशक्य प्रयत्नशील हैं। परन्तु देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में दोनों के ही प्रयत्न असफल से बनते जा रहे हैं। क्यों ?, समस्या के समन्वय से पहिले दोनों के मन्तव्यों तथा कार्य्यप्रणालियों का विश्लेषण कर लेना भी आवश्यक होगा।

जातिवाद की प्रधानता से भारतवर्ष धर्म्मप्राण कहा जा रहा है। कहने के लिए वर्त्तमान युग में भी इतर देशों की तुलना में भारतीय धर्म्मभावना का जनसाधारण में विशेष समादर देखा सुना जाता है, फिर भले ही वर्त्तमान धर्म्मभावना, एवं धर्म्माचरण केवल नाम प्रदर्शन ही क्यों न बन रहा हो। इन्हीं कतिपय कारणों से सर्वप्रथम धार्म्मिक समाज की कार्य्यप्रणाली का ही विचार अपेक्षित हो जाता है। वर्त्तमान दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाते हुए धार्म्मिक समाज का हम 'धर्म्म-मत' इन ? भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पुरुष (ईश्वर) से नित्य युक्ता, सत्त्व-रज तमोगुण-बहुला प्रकृति के द्वारा ही सम्पूर्ण चर अचर प्रपञ्च का सुव्यवस्थित रूप से धारन-पालन-पोषण हो रहा है। प्रकृति देवी अपने शाश्वत सत्य जिन नियमों से स्थिर मर्य्यादाओं का सञ्चालन कर रही है, प्रकृति के वे अटल नियम ही विश्व रूप को धारण किए हुए हैं। अतएव 'धारणाद्धर्म्ममित्याहुर्धर्म्मो धारयते प्रजाः' इस लक्षण के अनुसार उन प्राकृतिक नियमों की समष्टि को ही हम 'धर्म्म' कह सकते हैं। भूत-भविष्यत्-वर्त्तमान के परिज्ञाता भारतीय महर्षियों ने ईश्वर प्रदत्त दिव्य प्रतिभा के बल पर प्रकृति के उन गुप्त नियमों का साक्षात्कार किए। और उनके साक्षात्कार से उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, जब तक नित्य समाज प्रकृति के उन नियमों के अनुरूप अपनी जीवनधारा प्रवाहित करना सीख लेगा तब तक उसे वास्तविक सुख-शान्ति न मिल सकेगी। इसी

लोककल्याण-भावना से प्रेरित होकर परम कारुणिक महर्षियों की ओर से उन प्राकृतिक नियमों के विश्लेषण के लिए 'वेदशास्त्र' का आविर्भाव हुआ। चूँकि यह ऋषियों का प्रत्यक्ष ज्ञान था, अतएव इसे 'श्रुति' कहना अन्वर्थ माना गया। प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधियज्ञ, आदि सभी प्राकृतिक तत्त्वों का जैसा विश्लेषण इस शास्त्र (वेद) में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिल सकना कठिन है। प्राकृतिक तत्त्वों का विश्लेषण करने वाले, दूसरे शब्दों में धर्मलक्षण प्राकृतिक नियमों का रहस्योद्घाटन करने वाले वेदशास्त्र के आधार पर आगे जाकर मनु याज्ञवल्क्य वसिष्ठ, अङ्गिरा, आदि तत्त्वज्ञ विद्वानों ने कर्तव्यात्मक नियमों का संकलन किया। वे संकलित नियम ही आगे जाकर 'धर्मशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुए। चूँकि धर्मविधान वेदमूलक थे, अतएव इन्हें 'स्मृति' कहना अन्वर्थ माना गया। साथ ही इन के सम्बन्ध में यह कड़ी शर्त लगा दी गई कि, इन के (स्मृतियों के) वे ही नियम विधान (विधि-निषेध) प्रामाणिक माने जायँगे, जो तत्त्वप्रतिपादक वेदशास्त्र के अनुगामी होंगे। इस प्रकार प्राकृतिक नियमस्वरूप धर्म्म के लिए श्रुति स्मृति, नामक दो शास्त्रों का उद्गम हुआ। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वेदशास्त्र केवल 'विद्याशास्त्र' है तत्त्वशास्त्र है। क्या, क्या करना चाहिए, इन नियमविधानों का, तथा अमुक कर्म्म क्यों नहीं करना चाहिए, इन नियमों का वेदशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है अपितु यह केवल धर्म्म के रहस्य ज्ञान का, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विज्ञान का ही विश्लेषक है। अमुक नियम क्यों बनाया गया? अमुक विधि का मौलिक रहस्य प्राकृतिक आधार क्या है? इस धर्म्मजिज्ञासा को शान्त करना ही वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसी प्रकार धर्म्मशास्त्र केवल नियमविधानशास्त्र है, 'आदेशशास्त्र' है। अमुक कर्म्म ऐसे ही क्यों किया जाय? अमुक कर्म्म का मौलिक रहस्य क्या है?, इत्यादि प्रश्नों का इस शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ यदि कोई अज्ञानतावश स्मृतियों से तर्कमूला उपपत्ति की जिज्ञासा कर बैठता है, तो स्मृति उस नास्तिक कहती हुई उसकी उपेक्षा कर बैठती है।

उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, धर्म्म किसी मानवीय कल्पना का सामयिक विधान नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियमों का ही नाम धर्म्म है जिसके रहस्यज्ञान का विश्लेषण तो वेदशास्त्र ने किया है, एवं इतिकर्त्तव्यता

मन्वादि धर्म्मशास्त्रों में प्रतिपादित हुई है। इसी आधार पर 'वेदोऽखिलो धर्म्म मूलम्' 'वेदाद्धर्म्मो हि निर्बभौ' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। निम्न लिखित मानवीय वचन इन्हीं वेद-धर्म्मपरिभाषाओं का समर्थन कर रहे हैं—

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे।
अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्म्मो हि निर्बभौ॥ —मनु ५।४४
वेदोऽखिलो धर्म्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ —मनु २।६।
यः कश्चित् कस्यचिद्धर्म्मो मनुना परिकीर्त्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ —मनु २।७।
सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा।
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्म्मे निविशेत वै॥ —मनु २।८।
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्म्मो हि निर्बभौ॥ —मनु २।१०।
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥ —मनु २।११।
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्म्मज्ञानं विधीयते।
धर्म्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ —मनु २।१३।

भगवान् राम कृष्णादि अवतार पुरुष तल्लक्षण धर्म्म के संस्थापकमात्र माने गए हैं। मानवीय प्रज्ञापराध से जब जब प्राकृतिक नियमलक्षण धर्म्म में विपर्य्यय होने लगता है, तब तब ही प्रकृति से नित्य संश्लिष्ट पुरुष (विश्वात्मा) का अंशावतार होता है। इन्हीं कारणों से यह वेद धर्म्मशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक ईश्वरीय धर्म्म शाश्वतधर्म्म कहलाया है जिस की मूलप्रतिष्ठा 'शाश्वतस्य च धर्म्मस्य-(अहं प्रतिष्ठा)—गी० १४।२७। के अनुसार स्वयं अव्ययेश्वर माने गए हैं। इसी शाश्वत भाव से यह प्राकृतिक वेदधर्म्म सदा सब निबन्धनों में 'सनातनधर्म्म'

कहलाया है। वेदमूलकत्वेन यही 'वेदधर्म्म' है, ऋषिप्रतिष्ठत्वेन यही 'आर्षधर्म्म' है, मनुप्रतिपादकत्वेन यही 'मानवधर्म्म' है। एवं प्रकृति की सत्य नियति से सम्बन्ध रखता हुआ यही 'सत्यधर्म्म' है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में अभिनय हुआ है—

> 'ब्रह्म वा ऽइदमग्र ऽआसीत्-एकमेव। तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रे यो रूपमत्यसृजत-क्षत्रम्। स नैव व्यभवत्। स विशमसृजत। स नैव व्यभवत्। स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणम्। स नैव व्यभवत्। तच्छ्रे यो रूपमत्यसृजत-धर्म्मम्। तदसत् क्षत्रस्य क्षत्रं-यद्धर्म्मः, तस्मात् धर्म्मात् परं नास्ति। अथोऽअबलीयान् बलीयांसं समाशंसते धर्म्मेण, यथा राज्ञा-एवम्। यो वै स धर्म्मः, सत्यं वै तत्। तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः 'धर्म्मं वदति' इति, धर्म्मं वा वदन्तं 'सत्यं वदति' इति। एतद्ध्येव एतदुभयं भवति' —शतपथ १४।४।२।१ इति।

तात्पर्य्य श्रुति का यही है कि, "ब्रह्मप्रजापति ने यह कामना की कि, मैं विश्व निर्म्माण करूं। परन्तु उस समय प्रजापति एकाकी थे। फलतः एकाकी रहते हुए वे प्रजानिर्माण में समर्थ न हो सके। इस कमी की पूर्त्ति के लिए उन्होंने अपने से (ज्ञान लक्षण ब्रह्मरूप से भी) उत्कृष्ट (कर्म्मलक्षण) क्षत्ररूप उत्पन्न किया जो कि क्षत्ररूप इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान, इन आठ विभिन्न शक्तियों में परिणत हुआ। इस क्षत्र (कर्म्म) रूप से भी जब काम न चला तो ब्रह्म (ज्ञान) ने वसु, रुद्र, आदित्य विश्वेदेव, मरुत्, भेद से पञ्चधा विभक्त विट् (अर्थबल) उत्पन्न किया। जब इस विट् (अर्थ) से भी काम न चला, तो ब्रह्म ने 'पूषा' नामक शूद्रवर्ण (सेवाबल) उत्पन्न किया। इस प्रकार एकाकी ब्रह्मबल (ज्ञानबल) वैभवप्राप्ति की कामना से ब्रह्म क्षत्र विट्-शूद्र, इन चार बलों में परिणत हो गया। परन्तु इस पर भी काम पूरा न हुआ। चारों बल किसी मर्य्यादा सूत्र के अभाव में सुसंगठित न हो सके। इस अन्तिम विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए सर्वान्त में प्रजापति ने चारों से श्रेष्ठ धर्म्म उत्पन्न किया एवं उस की रक्षा का भार क्षत्रिय

पर डाला। अतएव यह धर्म्म क्षत्रिय का क्षत्रियत्व कहलाया, जिस के निकल जाने से क्षत्रिय अपना स्वरूप भी सुरक्षित नहीं रख सकता, साथ ही बिना दण्ड के डर प्रजा भी धर्म्म से विमुख होती हुई अपना सर्वनाश करा बैठती है। चूंकि धर्म्म ही प्रजा की प्रतिष्ठा है, अतएव धर्म्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस की सर्वश्रेष्ठता का यही प्रमाण है कि, एक निर्बल मनुष्य अधर्म्माचरण करने वाले बलवान को भी इसी प्रकार डांट सकता है, जैसे समर्थ राजा अन्यायी का दमन कर देता है। यह सुप्रसिद्ध धर्म्म सत्य ही है। अतएव सत्य व्यवहार धर्म्म नाम से, एवं धर्म्मव्यवहार सत्य नाम से व्यवहृत हुआ है"।

सत्य त्रिकालाबाधित है। यह सत्य ही धर्म्म किंवा धर्म्म ही सत्य है। फलतः सत्यात्मक इस सनातन प्राकृतिक धर्म्म का नित्यत्व भलीभांति सिद्ध हो जाता है। माननीय कल्पना अवश्य ही देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धादि के तारतम्य से बदल सकती है, परन्तु 'प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि' (गी १३। १६) के अनुसार नित्य प्रकृति का यह नित्य नियमसूत्र (धर्म्म) कभी नहीं बदल सकता। यही भारतीय सनातन धर्म्म का अपरिवर्त्तनीयत्व है, जिस के तात्त्विक स्वरूप को न जान कर वर्त्तमान युग के परिवर्त्तनवादी जिस के परिवर्त्तन के कल्पित स्वप्न देख रहे हैं। धर्म्म के इस संक्षिप्त विश्लेषण के अनन्तर दूसरे 'मतवाद' की ओर हमारा लक्ष्य जाता है।

तत्तत् समयविशेषों में तत्तत् समय के तत्तत् शिष्ट पुरुषों के द्वारा समाज व्यवस्था के लिए सामयिक परिस्थिति के अनुरूप किन्तु प्राकृतिक धर्म्म को मूलाधार बनाने वाले जिन तात्कालिक नियमोपनियमों का जन्म होता है उन तत्सामयिक नियमोपनियमों की समष्टि ही 'मतवाद' है। धर्म्म का जहां ईश्वरीय सत्य से सम्बन्ध है वहां मतवाद का मानवीय कल्पना से सम्बन्ध है, जो समयविशेष के लिए ही उपादेय माना जा सकता है। मतवाद परिस्थिति के परिवर्त्तन के साथ किंवा देशकालादि परिस्थिति के भेद से बदल सकते हैं विभिन्न हो सकते हैं किन्तु धर्म्म (सनातनधर्म्म) देशकाल की परिस्थिति से सर्वथा बहिर्भूत है। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत द्वैत आदि शाङ्कर-वल्लभ सम्प्रदाय इसी मतवाद के गर्भ में समाविष्ट हैं जिन का सनातनधर्म्मपारक्त्वेन भारतीय धर्म्मप्रजा ने समादर किया। बुद्ध दयानन्दादि से सम्बन्ध रखने वाले मतवाद भी अंशतः साम

थिक स्थिति की दृष्टि से मतवाद माने जा सकते हैं। तथापि चूँकि इन्होंने (बुद्ध ने) वेदमन्त्रभ्यों का निरादर किया, एवं (स्वामी दयानन्दजी ने) वेदार्थ सम्बन्ध में चिरन्तन परम्परा की उपेक्षा कर स्वकल्पना को प्रधानता दे डाली, अतएव धर्म्म प्राण भारतीय प्रजा इन का एवं तत्सम अन्यान्य भी मतवादों का हृदय से समर्थन न कर सकी।

धर्म्म एवं मतवाद का जो संघर्ष आज भारतवर्ष में चल रहा है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें इनका स्वरूप दिग्दर्शन कराना पड़ा। अब हमें उन धार्मिक नेताओं की मनोवृत्ति का विचार करना है, जिनके हाथों में धर्म्म की बागडोर है। धार्मिक नेताओं का सामान्य 'सद्गृहस्थी विद्वान्', एव सम्प्रदायाचार्य्य, इन दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। दोनों में मुख्य स्थान आज के इस अर्थविभीषिका-युग में सम्प्रदायाचार्य्यों का ही है। धार्मिक जनता की अतिशय श्रद्धा के अनुग्रह से इमारा आचार्य्यवर्ग पर्य्याप्त सम्पन्न है। छोटे मोटे गद्दीधारी राजाओं की अपेक्षा इनका स्थान कथमपि निम्न नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से, अथवा तो विदेशी सत्ता के सौभाग्य से साथ ही भारतीय राजाओं की उदासीनता से इस वर्ग की ओर से धर्म्मरक्षा का जैसा चाहिए, प्रयत्न नहीं हो रहा। यही क्यों, यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय कि, इन्हें अपनी स्वार्थसिद्धि के नाते जितनी चिन्ता अपने मतवादों की है, उतनी धर्म्म की नहीं, तो भी अतिशयोक्ति न मानी जायगी। मतवादचिन्ता स्वाभाविक है, सांस्कृतिक संघठन के नाते उपादेय भी। परन्तु जिस आर्यधर्म्मपर इनके मतवाद प्रतिष्ठित हैं, यदि वही अन्तर्लीन हो गया, तो कभी इनके मतवाद सुरक्षित नहीं रह सकेंगे, जिसके पूर्वरूप आज उनके सम्मुख उपस्थित हो चले हैं।

राज्याश्रय से वञ्चित आजके विद्वान् भी वही कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। कहीं धनिक सेठों की सेवा शुश्रूषा में आत्मसमर्पण कहीं सन्त-महन्तों की उपासना में तल्लीनता। इस प्रकार अपने आर्थिक संकट से त्राण पाने के लिए देश के विद्वानों ने भी धर्म्म के स्थान में मतवादों को ही प्रतिष्ठित कर रक्खा है। इसके अतिरिक्त, जो सब से बड़ी भूल कहिए, अथवा परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली बुद्धिमानी मानिए, यह है कि, गत कुछ एक शताब्दियों में नव्यन्याय साहित्य, व्याकरण-परिष्कारग्रन्थ, आदि जिस साहित्य की सृष्टि हुई है उसीके अध्ययनाध्यापन में ही

इनीक जीवनलीला समाप्त हो जाती है। 'वेदस्वाध्याय के बिना ब्राह्मण जीता हुआ ही अपने वंशजों के साथ शूद्रकोटि में आ जाता है' * इस मानवसिद्धान्त के प्रति 'गजनिमीलिका' न्याय का अनुगमन करने वाले भारतीय विद्वत्समाज ने वेद शास्त्र की उपेक्षा कर जो भूल की है उसका कुफल भी इसी को भोगना पड़ रहा है। वेदतत्त्वज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसे आगे कर ब्रह्मास्त्र की भांति इतर सम्पूर्ण सांस्कृतिक शस्त्रप्रहारों को व्यर्थ बनाया जा सकता है। तत्त्वज्ञानविलुप्ति के अनुग्रह से ही आज हम न तो अपने जिज्ञासुवर्ग की धर्मजिज्ञासाओं का ही समाधान कर पाते, न संस्कृति के विरोधियों का ही समाधान कर सकते। यह निश्चय है कि, जब तक हमारा विद्वत्समाज विलुप्तप्राय वैदिकतत्त्ववाद को पुन रुज्जीवित नहीं कर लेगा, तब तक अन्य प्रयत्न सहस्रों से भी आत्महननपूर्वक, यथा-कथञ्चित् केवल उदरपूर्त्ति के अतिरिक्त न तो वह अपना ही वास्तविक पुरुषार्थ साधन कर सकता, एवं न अपने उपदेशों से जनता का ही कुछ भला कर सकता। विद्वानों को यह नहीं भुला देना चाहिए कि, गत शताब्दियों से उनके सौभाग्य से भारतीय प्रजा में जो स्वाभाविक भद्ररस प्रवाहित होता आ रहा था भौतिक विज्ञान-प्रधान पाश्चात्य वातावरण के आक्रमण से आज वह रसस्रोत सूख चला है। ऐसी संघर्षावस्था में यदि वे प्रजा का रस पुन प्रवाहित करना चाहते हैं तो इसके लिए वैदिकविज्ञानरस ही अनन्य शरण है।

एक प्रासङ्गिक निवेदन और। सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों का आज ऐसा मन्तव्य देखा सुना जा रहा है कि धर्म राजनीति में कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य केवल धर्म रहा है वही रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी हमें अपने शास्त्र के आधार पर यह नम्र निवेदन कर देना है कि, वर्तमान में राजनैतिक नेताओं ने राजनीति का जो स्वरूप जनता के सामने रक्खा है, यह इस तन्त्रानुगत राजसत्ता का ही भूमाच्छादक सिद्ध होता हुआ यद्यपि आत्मसंस्कृतिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपेक्षणीय है एवं ऐसे राजनैतिक क्षेत्र से जिसका एकमात्र लक्ष्य

---

* योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ —मनु: २।१६८।

'येन केनाप्युपायेन प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्' ही है—यथाशक्य बनते रहना ही श्रेय-पन्था भी है। तथापि भारतीय ऋषियों ने 'राजनीति' की जो परिभाषा हमारे सामने रक्खी है, उसे कथमपि धर्मनीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। हमारे वेदशास्त्र ने एक ओर जहाँ आत्ममूलक अनासक्तिभाव का पाठ पढ़ाते हुए परामुक्ति का पथप्रदर्शन कराया है, तो वहाँ उसी वेदशास्त्र ने धर्मनीतिसमन्वित राजनीति के अनुसरण का भी पदे पदे आदेश दिया है। यही कारण है कि, राजनीति का समर्थक राजा भारतीय परिभाषा में धर्मनीति का ही रक्षक माना गया है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि, एक तत्त्वज्ञ विद्वान् जिस कौशल से राजा के द्वारा राजदण्ड का सञ्चालन करवा सकता है, सामान्य व्यक्ति वैसा कौशल दिखलाने में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। फिर उस वेदशास्त्र के ज्ञाता विद्वान के लिए तो कहना ही क्या है, जिसके सम्बन्ध में धर्ममार्ग के अनन्य समर्थक भगवान् मनु ने अपने ये उद्गार प्रकट किए हों कि,—वेदशास्त्र का जानने वाला सेनापति बन सकता है, राज्य का सञ्चालन कर सकता है, दण्डविधान कर सकता है, सर्वलोकाधिपत्य कर सकता है ०। राजनीति से पृथक् रहने का परिणाम यह हुआ है कि, आज राजालोग भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण से अपरिचित हैं। साथ ही पश्चिमी राजनीति के ज्ञाताओं के चक्रव्यूह में फँस कर आज उन्होंने अपनापन खो दिया है, अथवा तो खोते जा रहे हैं।

पूर्व में धर्मतत्त्व के सम्बन्ध में जिस श्रुति का उल्लेख हुआ है, उसमें बतलाया गया है कि, ब्रह्म ने क्षत्र को उत्पन्न कर उसी को धर्मरक्षक बनाया। अवश्य ही बिना राज्यबल के आश्रय के कभी धर्मरक्षा सम्भव नहीं है। एवं राजवर्ग भी अपने इस उत्तरदायित्व का कुछ मूल्य आँक सकता है जब कि देश के विद्वान्

---

० बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्।
तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्॥—मनु १२।९।
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति॥—मनु १२।९७
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति॥ —मनु १२।१।

भारतीय दृष्टिकोण से शनैः शनैः राजनैतिक वातावरण में पनपने का अभ्यास आरम्भ करें। हम इस ओर से जितने ही हम उदासीन होते जायेंगे, राजा प्रजा के शाश्वत सम्बन्ध में उतनी ही गहरी खाई बनती जायगी। यद्यपि हम मानते हैं कि, वर्तमान युग के लिए अत्यावश्यक इंगलिश भाषा शिक्षा-दीक्षा आदि संस्कारों से वञ्चित रहने के कारण आज विद्वानों का वहां तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है। तथापि उद्योग से, विशेषतः संघठित प्रयास से असाध्य भी साध्य-सुसाध्य बन जाया करता है। फिर राजा हमारे हैं हमारी संस्कृति ने उन्हें यह 'राजा' उपाधि प्रदान की है। 'राजा प्रजा' का सम्बन्ध हमारी संस्कृति की देन है। कोई कारण नहीं, हमारे संघठित प्रयास से उनका ध्यान अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित न हो। साथ ही यदि आपकी संस्कृति में बल है ओज है सत्य है, तो आप क्यों भय करते हैं। अपने क्षणिक क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर जिस क्षण भी हम इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई शक्ति हमें न रोक सकेगी। परन्तु यह सब कुछ निर्भर है आत्मबल पर, आत्मबलप्राप्ति सम्भव है तत्त्वज्ञान के आश्रय पर, एवं तत्त्वज्ञान का मूलाधार है वेदशास्त्र। जब तक हम इस ओर से उदासीन रहेंगे, तब तक न तो धर्म्माचरण में ही सफलता मिल सकेगी, न लोकक्षेत्र (राजनैतिक क्षेत्र) में ही हमारा कोई स्थान होगा एवं न हमारे धर्म्मनेतृत्व का ही कोई मूल्य रहेगा। क्यों नहीं वर्तमान धार्मिक नेता सफलता प्राप्त कर रहे ? इस समस्या के सम्बन्ध में ये ही कुछ एक विप्रतिपत्तियां हैं जिनका प्रसङ्गवश दिग्दर्शन करा देना सामयिक है।

अब क्रमप्राप्त दूसरे राजनैतिक वर्ग की ओर समस्या प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्तमान राजनीति का क्या स्वरूप है ? उस के प्रवर्त्तक कौन हैं ? उस का दृष्टिकोण तथाकथित भारतीय आदर्शवाद से कहां तक समनुलित है ? इत्यादि प्रश्न इस लिए असामयिक हैं कि, हम को न तो इस का स्वरूप ज्ञान ही है एवं न इस के ज्ञाताओं के साथ ही हमारा विशेष सम्पर्क ही है। अतएव इस की समालोचना करना यद्यपि सर्वथा अनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी, तथापि इस सम्बन्ध में हम मित्र दो शब्द कह देना अनिवार्य्य हो रहा है कि, वर्त्तमान राजनीति पुण्यप्रस्थान में समय समय पर भारतीय संस्कृति भारतीय आदर्श-सभ्यता धर्म्म का भी नामोच्चारण कर लिया करती है। समालोचना से पहिले यह जान लेना आवश्यक होगा कि, धर्म्म तथा राजनीति, दोनों का भारतीय

दृष्टिकोण से यद्यपि अन्ततोगत्वा समान लक्ष्य है, तथापि व्यवहारदशा में दोनों के आधारक्षेत्र सर्वथा विभिन्न हैं। धर्म्म का आत्मक्षेत्र से सम्बन्ध है, राजनीति का शरीरक्षेत्र से सम्बन्ध है। आत्मविकास श्रद्धाविश्वास से सम्बन्ध रखता है, शरीर विकास बुद्धिवाद से सम्बन्ध रखता है। श्रद्धाविश्वासानुगत आत्मक्षेत्र से सम्बद्ध धर्म्ममार्ग आत्मनित्यता से अपरिवर्त्तनीय है, बुद्धिवादानुगत शरीरक्षेत्र से सम्बद्ध राजनीतिपथ शरीरनित्यता से परिवर्त्तनीय है। धर्म्मका जहां आध्यात्मिक निःश्रेयस से सम्बन्ध है, वहां राजनीति का आधिभौतिक (लौकिक) अभ्युदय से सम्बन्ध है। इन दोनों व्यावहारिक विभिन्न दृष्टिकोणों को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें विषय का समन्वय करना है।

राजनीति के समर्थक देशनेताओं का व्यक्तिप्रतिष्ठामूलक विवेक (?) भारतीय प्रजा को आज जिस तरह लक्ष्यच्युत कर रहा है यह भी एक जटिल समस्या है। जब हम धर्म्मभावना को आगे कर स्वतन्त्रतान्दोलनलक्षण राजनीति में भाग लेने आगे बढ़ने लगते हैं, तो नेता यह कह कर हमारी धर्म्मभावना का तिरस्कार कर देते हैं कि,—"इस समय तुम्हारा धर्म्म केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति है। परतन्त्रदेश का न कोई धर्म्म है, न आदर्श, न संस्कृति। जब देश स्वतन्त्र हो जाय, तब धर्म्म की चर्चा करना सफल होगा"। इस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेशाधिकार प्राप्त करने के साथ ही हमें अपने धार्मिक श्रद्धा विश्वासों को एक ओर रख देना पड़ता है। आन्दोलन में भाग लिया जाता है। राजनीतिक्षेत्र में केवल बुद्धिवाद से काम लेने वाली समर्थ-सत्ताओं का दमनचक्र आरम्भ होता है। बाह्यसाधनवञ्चित इस राजनीति में फँस जाने वाले हम राजनैतिकों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। साधनाभाव से-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गी० अ० ।१२। ) इस राजनैतिक आदेश को कार्य्यरूप में परिणत करना अशक्य हो जाता है। परिणामतः कालान्तर में इस दमनचक्र से हमारा आत्मा विद्रोह कर बैठता है। उसी समय नेताओं का दूसरा यह आदेश हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि, "देखना! धर्म्म-मार्ग कभी न छोड़ बैठना। आततायी को दण्ड देना ईश्वर का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम भारतीय हो, अहिंसा ही तुम्हारा परम धर्म्म है। आत्मशक्ति से काम लो धैर्य्य रक्खो ईश्वर पर विश्वास करो"। इस प्रकार इस क्षेत्र में आकर राजनैतिक बुद्धिवाद का तिरस्कार कर दिया जाता है। इस प्रकार हम दोनों ही लक्ष्यों से पथभ्रष्ट बना दिए जाते हैं।

आत्मानुगत धर्मक्षेत्र में बुद्धिवादसम्मत राजनीति-सिद्धान्त का स्थापन, एवं लोकानुगत राजनीतिक्षेत्र में श्रद्धाविश्वास-सम्मत धर्मसिद्धान्त का स्थापन हो गया। जिस धर्मक्षेत्र में केवल श्रद्धा विश्वास अपेक्षित थे, वहां अव्यवहारार्य्य बुद्धिवाद प्रतिष्ठित कर दिया गया। एवं जिस राजनैतिक क्षेत्र में केवल बुद्धिवाद अपेक्षित था, वहां अव्यवहार्य्य श्रद्धा-विश्वास प्रतिष्ठित कर दिए गए। 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम' सर्वात्मना चरितार्थ हो गया। इस राजनैतिक भूल ने हमें क्या देन दी, इसका इतिहास भी जान लीजिए। धर्मभावना आरम्भ में ही स्वतिगर्भ में विलीन कर दी गई थी। राजनैतिक पथ स्वरूप विरोधिनी श्रद्धा विश्वासानुगता धर्मभावना से व्यर्थ सिद्ध हो गया। पथिकों के आत्मा ने पुकार की कि, अब हम क्या करें ? व्यक्तिप्रतिष्ठालोलुप नेताओं ने देखा कि, बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है। यदि कोई लक्ष्य सामने न रक्खा गया, तो हमारा कोई स्थान न रहेगा। आदेश होता है, "जो अहिंसापथ में इस धार्मिक पथ में भाग लेने में असमर्थ हैं उन्हें रचनात्मक कार्य्य करना चाहिए। ग्रामसुधार समाज सुधार, कला-कौशल-विन्यास का अनुगमन करना चाहिए"। लक्ष्य हीन जनता 'मरता क्या न करता' न्याय से इस ओर झुक पड़ती है। ये सभी सुधार स्वतन्त्रसत्ता से सम्बन्ध रखते हैं। जब तक देश स्वतन्त्र था तब तक हमारी सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित थीं। एवं जिस दिन विदेशी सत्ता का दासत्व हमने अपनाया उसी दिन से हमारे दुर्दिन का श्रीगणेश हो गया। यह भी निश्चित है कि, जब तक हम स्व ( अपने ) तन्त्र में प्रतिष्ठित न हो जायंगे, तब तक आदेश-सहस्रों से भी हमें अपने रचनात्मक कार्य्यों में सफलता न मिल सकेगी। जिस हेतु को आगे करते हुए उन नेताओं ने हमारी धर्मभावना पर नियन्त्रण लगाया था क्या वही हेतु इस रचनात्मक कार्य्य के सम्बन्ध में भी चरितार्थ नहीं हो रहा ?।

रचनात्मक कार्य्यों के सम्बन्ध में एक सबसे महत्व पूर्ण विप्रतिपत्ति है उनके मौलिक ज्ञान का अभाव। शिक्षा के नाते भारतीय प्रजा विशेषतः वह भारतीय प्रजा जो राजनीति में भाग ले रही है-केवल पश्चिमी शिक्षा में दीक्षित है, जिसका आदर्श पूर्व कथनानुसार विषमदर्शनानुगत समवर्त्तन है। भारतीय ग्रामों का सुधार, समाज का सुधार, शिल्प-कला वाणिज्य का प्रसार सभी रचनात्मक कार्य्य भारतीय मौलिक शिक्षा पर प्रतिष्ठित हैं, जिस के ज्ञानलव से भी हम वञ्चित हैं।

इस मौलिक ज्ञान के अभाव का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि, प्रदर्शन के लिए अपने सुधार कार्य्यों में केवल भारतीय छाप लगाते हुए भी हम विशुद्ध पश्चिम का ही अनुकरण कर रहे हैं। खादी के वस्त्रों का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं इसलिए कि यह भारतवर्ष का अपना मूलधन है। परन्तु केवल यही तो हमारे उत्थान का एकमात्र प्रतीक तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि खादी के भीतर प्रतिष्ठित हमारी अभ्यासमंस्था भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित नहीं कर लेगी। मौलिक संस्कृति की कथा तो बहुत दूर है। यहां दशा तो ऐसी है कि, देश की भाषा भी इन वस्त्रों में आश्रय नहीं प्राप्त कर रही।

राष्ट्र नगरों का, नगर ग्रामों का ग्राम विभिन्न समाजों का समाज विभिन्न परिवारों का, एवं परिवार विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। इस परम्परा के आधार पर हमें यह मान लेना चाहिए कि, सब की मूलप्रतिष्ठा व्यक्तित्व है। जिस परिवार के व्यक्ति सुसंस्कृत-शिक्षित-योग्य होंगे, वे ही परिवार योग्य माने जायेंगे। ऐसे परिवारों की समष्टिलक्षण समाज ऐसे समाजों की समष्टिलक्षण ग्राम, एवंविध ग्रामों की समष्टिलक्षण नगर ही राष्ट्रसमृद्धि के उपोद्बलक माने जायंगे। व्यक्तित्व की शिक्षा के नाते प्रतिशत ४ ५ संख्यायें हमारे सामने आती हैं। इन ४-५ शिक्षित व्यक्तियों के भी वास्तविक व्यक्तित्व का जब हम स्वरूपान्वेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सर्वथा निराश ही होना पड़ता है। वर्तमान परिभाषा में जिन्हें पूर्ण शिक्षित कहा जाता है, साथ ही जो राष्ट्र की मङ्गलकामना से ओतप्रोत भी हैं उनके व्यक्तित्व का दुःखपूर्ण इतिहास यही है कि, सभामञ्चों पर संगठन-सुधार त्याग-का शङ्खनाद फूंकते हुए भी अधिकांश में हमारे ये त्यागी-देश-भक्त-सेवक स्वार्थलिप्सा की ही जीवित प्रतिमा सिद्ध हो रहे हैं। पिता पुत्र भ्राता, भगिनी, ज्ञाति कुटुम्बियों के साथ पूर्ण असहयोग को कार्य्यरूप में परिणत करने वाले ऐसे व्यक्ति देशोद्धार के लिए बाना पहिन कर एक विशेष प्रकार की भावभङ्गी का प्रदर्शन करते हुए जब अपना उपदेश देने लगते हैं, तो उस समय सचमुच इनके इस व्यक्तित्व (?) पर तरस आए बिना नहीं रहता। जो अपने आपको विकसित नहीं रख सकते अपने परिवार में शान्ति नहीं रख सकते उनके वाचिक उपदेशों से समाज किंवा राष्ट्र का क्या हितसाधन होगा ? यह इन्हीं शिक्षितों से पूछना चाहिए।

'किं कर्म्म, किमकर्म्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' (गी ४।१६) के अनुसार कर्म्ममार्ग एक उलझी हुई पहेली है जिसके सुलझाने में बड़े बड़े विचारशीलों

को भी यदा कदा कुण्ठित हो जाना पड़ता है। स्थिति वास्तव में यह है कि, किस कर्म्म से कब कैसा संस्कार उत्पन्न हो जाता है, यह एक इन्द्रियातीत विषय है। संस्कारानुसार जब कर्म्मों के अच्छे बुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं, तभी हमारी आँखें खुलती हैं, और उस समय हमें पश्चात्ताप करना पड़ता है। भारतीय कर्म्मशास्त्रों ने एकमात्र इसी जटिलता को लक्ष्य में रखते हुए अधिकार एवं योग्यताभेद से कर्तव्यकर्म्मों की व्यवस्था की है, जिन का विश्लेषण भारतीय मौलिक साहित्य में हुआ है। प्रत्येक देश का मौलिक साहित्य ही उस की प्राणप्रतिष्ठा है। इसी के आधार पर उस के जीवन का स्वरूप सुरक्षित रहता है। बिना उस मौलिक साहित्यिक ज्ञान के वह देश कभी कर्म्म का व्यवस्थित ढङ्ग से अनुगमन नहीं कर सकता। मौलिक ज्ञान से वञ्चित कर्म अकर्म्म बनता हुआ पतन का ही कारण बन जाता है। आज देश में मौलिक ज्ञान का नितान्त अभाव हो चला है। उस मौलिक भारतीय ज्ञान का, जिस का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक विकासपूर्वक राष्ट्र कल्याण था।

हमारे देश की साहित्यिक मनोवृत्ति कैसी है ? यह भी एक जटिल समस्या है। हजारों लाखों वर्षों से जिस साहित्य ने भारतीय गौरव को सुरक्षित रक्खा आज के हमारे रचनात्मक कार्य्यों में उस का स्मरणमात्र भी उचित नहीं माना जा रहा। हाँ कुछ आयोजनाएं ऐसी अवश्य उत्पन्न हुई हैं, जिन में मर्यादापुरुषोत्तम राम को बादशाह, एवं जगन्माता सीता को बेगम कहना सिखलाया जा रहा है। स्वतन्त्रता के लिए लड़नेवाले हमारे इन बन्धुओं ने जिस वर्णात्मक का आविष्कार किया है उसे तो यह भी सह्य नहीं है कि, भारतीय प्रजा अपनी स्वाभाविक लिपि को भी सुरक्षित रख सके। पश्चिम के राजनैतिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए जब उस के साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर जब हमारा ध्यान जाता है तो उस समय उन का हृदय से अभिनन्दन किए बिना नहीं रहा जाता। विदेशी गवर्न्मेन्टों ने सुदूर पूर्व के प्राच्य साहित्य के पुनः प्रकाश के लिए जो स्तुत्य प्रयत्न किया एवं कर रहीं हैं, विदेशयात्रा के भक्त भारतीयों ने सम्भवतः उस का साक्षात्कार करना भी आवश्यक न समझा होगा। बौद्ध जैन आदि अर्वाचीन साहित्य के अतिरिक्त प्राच्य वैदिक साहित्य के जिन ग्रन्थों का हमें आज नाम भी विदित नहीं है वे अमुक अमुक ग्रन्थराशि के व्यय से वहाँ परिष्कृत रूप से वहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। स्वयम् हमारे

इनके सम्पादक न तो भारतीय विद्वान् ही हैं, न राष्ट्रप्रेमी ही। अपितु इन के न केवल सम्पादक ही, प्रत्युत टीका टिप्पणी आदि के रचयिता भी वहीं के विद्वान् हैं, जिन्होंने मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है कि, संसार की गुप्त ज्ञाननिधि यही प्राच्य साहित्य है। हम राष्ट्रप्रेमियों की विशाल दृष्टि में प्राच्यसाहित्यभाषा (संस्कृत) जहां मृतभाषा बन रही है, वहां वे पश्चिमी विद्वान् अपने प्रकाशनों में उसी भाषा को अपनाने में प्रयत्नशील हैं। जिस 'शर्म्मा' (ब्राह्मण) जाति की प्राच्य साहित्य-सेवा को हमारा राष्ट्रीय दल आप दिन कोसता रहता है, उस 'शर्म्मा' उपाधि को अपनाने में वे अपने आपको गौरवान्वित मान रहे हैं। सं० १९०० में लीप्सा से प्रकाशित होने वाली काठक नामक वेदसंहिता के, सं० १८८५ में प्रकाशित होने वाली 'मैत्रायणीसंहिता' के, एवं सं १८५५ में प्रकाशित होने वाले सभाष्य 'शतपथ ब्राह्मण' के मुखपृष्ठों पर जो वाक्य उद्धृत हुए हैं, वे ही यह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमाण हैं कि, पश्चिमी देश जहां हमारे प्राच्य साहित्य के अनन्य उपासक हैं, वहां हमारा भारत एवं भारतीयसंस्कृति का यशोगान करने वाले हमारे राष्ट्रवादी इसके नाम से भी अपरिचित हैं। देखिए।

अथ काठकम्

जर्मनिदेशीय भोगा श्रीलम्बरेसोद्भवेन प्रवीणराजे श्रीसमर्थाना राजधान्या

लिपिमिता शोधितम्। शार्म्मणामा राष्ट्रे लिप्साभिधानया

पुरि मुद्रितम् सम्वत्सरे १९

---

अथ मैत्रायणीसंहिता

जर्मनिदेशीय भोगा श्रीलम्बरसोद्भवेन शोधिता मुद्रणाभ्यि राष्ट्रे वैलीन-

नाम्न्यां राजधान्यां मुद्रिता सम्वत्सरे १८८५

*    *    *

अथ

श्रीशुक्लयजुर्वेदे शतपथब्राह्मणम् माध्यन्दिनीयां शाखामनुसृत्य

श्रीमत्सायणाचार्य-हरिस्वामिद्विवेद-गङ्गाहरभाष्येभ्यः सार

मुद्धृत्य अल्बेर्तेन वेबरेण शोधितम्

प्रथमार्लिन जर्मन देशीयस्यां राजधान्यां मुद्रितम् सम्वत्सरे १८५५

"    "    "

उक्त साहित्य चर्चा से अभिप्राय हमारा यही है कि, अनुरूप-बलप्रद-सफल संस्कारजनक कर्त्तव्यकर्म्म के लिए मौलिक ज्ञान शिक्षण अपेक्षित है, एवं उसका मूल-स्रोत वदेशीय मौलिक साहित्य ही माना गया है, जिस की ओर से न केवल उदासीन ही रहते हुए, प्रत्युत उस का विरोध करते हुए कोई भी राष्ट्र अभ्युत्थान नहीं कर सकता। इस प्रकार जो समस्या देश के धार्म्मिक नेताओं को लक्ष्य च्युत बना रही है, उसी समस्या ने दूसरे राजनैतिक नेताओं को भी लक्ष्य हीन बना रक्खा है। उनके, और इन के बीच में एक गहरी खाई बन जाने का भी यही एकमात्र कारण है। समान संस्कृति ही समन्वय की मूल प्रतिष्ठा है। एवं दोनों ही दल अपनी मौलिक प्राच्यसंस्कृति के स्वरूपज्ञान से वञ्चित हैं।

लक्ष्यहीन धार्म्मिक नेताओं नें यदि अकर्म्मण्यों की सृष्टि की है, तो लक्ष्यच्युत राजनैतिक नेताओं ने उच्छृङ्खल कर्म्म का जन्म दिया है। इस प्रकार इन दो जनकों के अनुग्रह से दो सन्ततियाँ आज पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। धार्म्मिक नेताओं से सम्बन्धित धर्म्मप्रजा जगन्मिथ्यात्वसिद्धान्त का असामयिक राग अलापती हुई हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वर्ष में दो चार बार धर्म्मसभाएं कर डालना, यह वह प्रस्ताव पास कर देना पुनः कुम्भकर्णीनिद्रा के क्रोड़ में विश्राम ले लेना साथ ही देशहित से सम्बन्ध रखने वाले रचनात्मक कार्य्यों का विरोध करते रहना ही इस सु (?) सन्तति का परमपुरुषार्थ बन रहा है। उधर राष्ट्रीय नेताओं के प्रभाव में आने वाली देशहितैषिणी प्रजा अपनी शक्ति का समतुलन किए बिना ही तथाकथित अन्धश्रद्धा की अनुगामी बनती हुई रचनात्मक कार्य्य के व्याज से उच्छृङ्खल कर्म्म-वाद का ही निष्काम कर्म्मयोग मान ने की भूल कर रही है। वे जहां के तहां रहने में ही जहां अपना कल्याण समझ रहे हैं वहां ये देश की संस्कृति के नाम शेष को भी स्मृतिगर्भ में विलीन करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक विशुद्ध धर्म्मनीति के उपासक हैं तो दूसरे केवल राजनीति के भक्त हैं। एक विशुद्ध विचारपथ के पथिक हैं तो दूसरे केवल अविचारपथ के समर्थक हैं। एक जहां सत्ययुग के सुख स्वप्नों में तल्लीन हैं तो वहां दूसरे कलियुग के भी ज्येष्ठ भ्राता का आमन्त्रण कर रहे हैं। यही उनके, और इन के संघर्ष का संक्षिप्त इतिवृत्त है, जो 'दो विन्नियों की पूछ से बन्दर का स्वार्थसाधन' किंवदन्ती को सार्थक बना रहा है।

दोनों का समन्वय कैसे हो ?, यही एक ऐसी समस्या है, जिसके समाधान से अन्य सभी समस्याओं का स्वतः निराकरण होजाता है। जब तक विदेशीसत्ता का प्रभुत्व रहेगा, तब तक समस्या समस्या ही रहेगी, यह एक पक्ष है। परन्तु सफल-साधनों के अभाव में तत्काल वैसे सुख स्वप्न की कल्पना निरर्थक, साथ ही असाम यिक है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या कर्त्तव्य रहजाता है, जिसे अपनाते हुए हम शनैः शनैः लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं ?, इसी समस्या का उत्तर हम अपने सहयोगी विद्वानों, तथा विचारशील राष्ट्रप्रेमियों से चाहते हैं। हमारी स्वल्पबुद्धि के अनुसार तो वर्त्तमान में यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है कि, जनता की सुप्त शक्तियों को जाग्रत करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण से सुसंस्कृत, तथा शिक्षित बनाने के लिए तत्त्वज्ञान का ही प्रचार-प्रसार किया जाय।

तत्त्वज्ञान से केवल आध्यात्मिक चर्चा ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अपितु अभि प्राय यह है कि, आध्यात्मिकज्ञान के आधार पर आधिभौतिक ज्ञान प्रतिष्ठित किया जाय। शिल्प कला, वाणिज्य आदि व्यवहार क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण से कौशल उत्पन्न किया जाय। निष्कर्षतः शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों की स्वस्थता के लिए क्रियात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाय, जिसका पूरा विवरण 'प्रस्तावित आयोजन, तथा उसकी रूपरेखा' नामक स्वतन्त्र लेख में उद्धृत है। जिज्ञासा करने पर वह सेवा में भेजा जासकता है। केवल आदर्श से तृप्ति तबतक असम्भव है, जब तक उसे हम कार्य्यरूप में परिणत न करदें। इसी भावना के आधार पर प्रस्तावित आयोजन को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य में ही जयपुर से बाहिर शान्त वातावरण में 'मानवाश्रम' नाम का एक आश्रम स्थापित होने जारहा है, जिसके लिए अनुकूल भूक्षेत्र स्वायत्त कर लिया गया है।

आश्रम के प्रस्तावित आयोजन का दृष्टिकोण यही है कि, इस में 'कृषिशिक्षा, व्यायाम, सुङ्गीत, प्रारम्भिकशिक्षा, कामशास्त्राध्यापन, अर्थशास्त्राध्यापन, वेद विज्ञानशिक्षण' ये ७ विभाग रक्खे जायँ। आश्रमव्यय का उत्तरदायित्व आगे जाकर स्वयं आश्रमियों को ही वहन करना पड़े। हमें विश्वास है कि, उदारविचार वाले सभी प्राणियों के महानुभावों का हम की प्रसवप्रतिष्ठा में हमें उदार सहयोग मिलेगा। सवप्रथम हमें जयपुर के लोकप्रिय आमात्यमुख 'सर मिर्जा इस्माइल'

महोदय से ही यह आशामय आत्मविश्वास है कि, उन की सफल प्रेरणा से अब इयमेव जयपुर के इतिहास में घटित होने वाली यह घटना सफलता की अनुगामिनी बन सकेगी। तदनन्तर हम राजपूताना के उन मान्य धनिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, जो धर्म के नाते सदा ही मुक्तहस्त बनते आए हैं।

यही देश की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण है, जिसका एक समाधान हमने विचारशीलों के सम्मुख रक्खा है। यदि हमारा यह छोटा सा आयोजन सफल हो सका, तो अन्य उन सुस्वप्नों को भी पाठकगण के सम्मुख रखने का प्रयास किया जायगा, जिनके आधार पर अवश्य ही उभयपक्ष का समन्वय सम्भव है। परन्तु वर्तमान वातावरण में, साथ ही चिर अभ्यस्त मनोवृत्तियों के समतुलन में हमारा यह छोटा सा भी आयोजन क्या सफल हो सकेगा ?, यही हमारी अन्तिम समस्या है, जिस का यथार्थ समाधान निकट भविष्य में ही होने वाली प्रचारयात्रा पर अवलम्बित है।